

سيرة النعمان

مكمل

علامته على نعماني

سیرۃ النعمان

یعنی

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

مؤلفہ

مولانا محمد شبلی نعمانی

سیرۃ النعمان

امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

حصہ اول و دوم

اس کتاب کے پہلے حصے میں امام ابو حنیفہ کا نام و نسب - ولادت و سن رشد - تعلیم و تربیت - شیخ حدیث - درس و افتاء - بقیہ زندگی اور دربار کے تعلقات - وفات عام اخلاق و عادات - مناظرات و فتائے ذہانت طباعی - اس قسم کی حالات نہایت مفصل سے مذکور ہیں دوسرے حصے میں امام صاحب کے اصول و رسائل سے جو علم کلام اور فن حدیث سے متعلق ہیں تفصیلی بحث ہے اور واقعات و اسانید کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ فن حدیث میں انکا کیا پایہ تھا - فن فقہ پر تفصیلی ریویو ہے حسین تدوین فقہ کی تاریخی حالات کے ساتھ وہ تمام خصوصیتیں تفصیلاً بیان کی گئی ہیں جنکی وجہ سے فقہ حنفی کو اور ائمہ کے فقہوں پر ترجیح حاصل ہے - خاتمہ میں امام صاحب کے نامور اور متاثر شاگردوں کے مختصر حالات ہیں -

شہابی نعمانی

مطبع مفید عالم گریبا ہتمام محمد قاسم علی خان طبع شد

۱۸۹۲ء

مطبع صنف حسن العقیفہ محمد انجمن تہذیبیہ کابل - جہت سب کا وزن بسم اللہ عمل میں آئی ہے -

U 6875

مہارستان

سیرۃ النعمان

JUNG ESTATE LIBRARY

(Oriental Section)

PRINTED BOOKS:

No. 1114 Lat. No.

..... No.

۵
۲
یعنی

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

کا

حصہ اول

مولفہ

مولانا محمد شبلی نعمانی

مطبع منقیدم اگرہین چھپا

طبع دوم

ماہ ۱۸۹۲ء

Session Nr 6706

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

<p>نعت ہماگونه ہما انسان خوشست سجدہ اگر نیست زمین بوس ہست دمر ز شریعت زن و ہشیار باش سجدہ و تعظیم - زہم بازوان پا چو نہی - بر تو نگیریم ہیچ</p>	<p>حمد و ستایش کہ بعنوان خوشست شیفگانیم و ہمیر پرست تا بخودی پایہ نگمدار باش ہر چہ ز بیش است وز کم - بازوان در رہ الفت - کہ بود ہیچ ہیچ</p>
<p>————— ❦ —————</p>	
<p>پائے ز خلوت نہ نہادم نہ راز دل برم از خلق با فسونگرے</p>	<p>من کہ درین دایرہ از دیر باز باز بر انم - کہ درین داورے</p>

خواسته ام طرح دگر ریختن
 بزم دگر هست و تماشا دگر
 زمزمه تازه بسازانم
 باد فستقم جبریفان دگر
 زخمه که بر تار سخن میزد غم
 قاعده سطحی را زیست این
 پاچودین مگر که افشوده ام
 حرمت این کارنگداشتن ق
 کارین است این حدیث غامضیت
 هست اگر سوس قدح برده ام
 کان معانی همه کاویده ام
 غارت بتخانه چین کرده ام
 خاک در می که پختیم
 وایه اگر از دگران خواستم
 فن سیرگر چه بود دلپذیر
 گرچه پستاع از دگر آورده ام

شعبده تازه برانگیختن
 باده دگر آرام و میسنا دگر
 غلغلہ در حلقہ رازانم
 از من دوشین قدرے تند تر
 بان بگلر تابچه فن میزد غم
 نیک نگه کن - که چه باز یست این
 پایہ فن تا بکجا برده ام
 نامه به لعل و گیسو پاشتن
 این بود آن مے که به هر جام نیست
 جاع غنبت دل افشوده ام
 کین گیسو چند چیده ام
 تا منم چند گزین کرده ام
 کین مے صافی بقدر ریختن
 چاره نه زو بود ازان خواستم
 نیست درو خود روایت گزیر
 قطره بودم گیسو آورده ام

گرچہ مرا شیوہ فن این نبود
پیشتر اگر مطلب بودہ ام
بزم چو آن سرہ و آن سازداشت
لیک چو آن مطبہ و ساقی نماند
بزم بطرز دیگر آراستم
گرچہ سرو یک سخن دیگر است
باد کو را بجہ نریزان تمام
بادہ گلگون بہ سفالینہ جام

حرف بہ اُردو زدن۔ آئینِ نود
باد یہ پیمائے غیب رہو دہ ام
ساغر من بادہ شیراز داشت
بوئے ازان میسکہ باقی نماند
خوشتر ازان نیز کہ میخواستم
شمع ہانست۔ لکن دیگر است
بادہ گلگون بہ سفالینہ جام

”نامورانِ اسلام“ جس کا ایک حصہ المامون جبکہ شائع ہو چکا ہے۔ اول اُن
جب مجھ کو اس کا خیال پیدا ہوا تو نہایت وسیع بنیاد پر ہوا۔ جس طرح میں نے خلافت و سلطنت کے
مختلف خاندانوں سے ہمسروز انتخاب کئے۔ ارادہ تھا کہ اسی طرح علوم و فنون کے
جدید خاندان قائم کئے جائیں اور جو لوگ اُن خاص خاص فنون میں اپنا نظیر نہیں رکھتے
تھے ان کو اُس سلسلہ کا ہمسر و قرار دیا جائے۔ مگر تاثر اُکا کام تھا میں نے بس کا نہ تھا مجبوراً
حیثیت حکومت کی قید لگا کر میں نے اس وسیع خیال کو بہت کچھ محدود کر دیا۔ بلکہ سلسلہ حکومت
سے بھی بہت سے خاندان چھوڑ گئے۔ تاہم وہ خیال دے نہ گیا کہ فرصت ہو تو اہل کمال کا
دربار بھی سجایا جائے کہ السیف و العلم تو امان۔

المامون کے بعد میں نے الفاروق لکھنی شروع کی تھی اور ایک معتد بہ حصہ لکھ ہی
لیا تھا۔ لیکن بعض مجبوریوں سے چند روز کے لئے اُسکی تالیف سے ہاتھ اٹھا نا پڑا۔

اسپر کوتاہ بینوں نے عجیب عجیب بدگمانیاں کیں حالانکہ بات اتنی تھی کہ بعض ناگزیر تباہی جو اس تصنیف کے لئے نہایت ضروری ہیں اور یورپ میں چپ رہی ہیں ابھی تک چوری چھپکرا نہیں چکے ہیں۔ اس زمانہ انتظار میں بیکار بیٹھنا تو مشکل تھا۔ خیال ہوا کہ کسی اور نامور کی لائبریری میں لے کر آئیں لیکن یہ دیکھ کر کہ الفارقی نام تمام ہے۔ طبیعت رک باقی تھی اور اس میدان میں قدم آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ ادھر یہ خلش چین نہ لینے دیتی تھی کہ علمی نام آوروں کے کازات دکھانے بھی ضرور ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تیغ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔

آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لئے خاندان حکومت کو چھوڑ کر علمی سلسلہ کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ فقہ۔ حدیث۔ ادب۔ منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ مختلف خاندان سامنے تھے۔ بعض وجوہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابو حنیفہ کو جو فقہ کے بانی ہیں اس کا بیہودہ قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو برس سے تمام ممالک اسلامی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں انہیں کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ۔ انہیں کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ بلکہ یورپ کی زبانوں میں۔ انکی متعدد سوانح عمریان لکھی گئیں۔ ظلم تھا اگر انکی لایف خود اردو میں نہ لکھی جاتی جو بلحاظ غالب انہیں کے پیروں کی زبان ہے۔

امام ابو حنیفہ کو اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے انکی سوانح عمریان لکھی گئیں کسی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں علم رجال کو جو ترقی ہوئی۔ دنیا میں اسکی کوئی نظیر موجود نہیں۔ تراجم۔ طبقات۔ قرون۔ وفیات۔ اعیان۔

سنین۔ وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قائم ہوئے۔ اور ایک ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شمار ہی مشکل ہے۔ لیکن خاص میرٹ (لائف) کے فن کو چندان ترقی نہیں ہوئی۔ علماء۔ شعرا۔ قضاة۔ حکماء۔ میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں جنکے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابو حنیفہ ایک شخص ہیں جنکے واقعات زندگی کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتنا کیا گیا۔ نہایت کثرت سے انکی سوانح عمریان لکھی گئیں اور ان ناموروں نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ انکی مستقل سوانح عمریان لکھی جائیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کا ہمسر ہے تو صرف امام شافعی ہیں۔

امام ابو حنیفہ کے حالات میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں ان میں سے جس قدر ہم تحقیق کر کے حسب ذیل ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود المرجان	امام احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ	امام طحاوی حدیث و فقہ کے مشہور امام اور صرف ایک واسطہ سے امام شافعی کے شاگرد ہیں انکی تصنیفات میں سے معانی الانا چھپ گئی ہے۔

۵ یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے اخذ ہے۔ بعض کتابوں کے نام۔ یا مصنفین اور کتب کے زیادہ حالات اور کتابوں سے لئے گئے ہیں اور وہ ان خاص تصنیف کردی گئی ہے۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
قلائد عقود الدوال العقیان	امام احمد بن محمد حجازی	یہ عقود المرجان کا خلاصہ ہے۔
الروضۃ العالیۃ المنیفۃ	امام احمد بن محمد بن حجازی	یہ عقود المرجان کا خلاصہ ہے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن احمد بن شعیب	امام محمد بن احمد حدیث میں حاکم کے اسناد
	المتوفی ۳۵۵ھ	بین یہ کتاب میں جزون میں ہے۔
		(الجواہر المصنیۃ ترجمہ محمد بن احمد)
مناقب النعمان	شیخ ابو عبد اللہ العسمری	قاضی صیری بڑے فقیہ اور فن حدیث میں
	حمین بن علی	دارقطنی کے شاگرد تھے۔ مونیخ خطیب نے
		اون سے روایت کی ہے۔ قاضی
		ابو الولید باجی نے اونکو امام حنفیہ کہا ہے۔
		۳۲۱ھ میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک
		منہج کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کی متعلق
		تصنیفات کا زیادہ تر مآخذ ہی کتاب ہے،
		(الجواہر المصنیۃ فی طبقات احنفیہ)
مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن الصلت	نہایت مفصل کتاب ہے۔ صاحب کشف الظنون
	الحامانی المتوفی ۳۸۰ھ	نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ابو العباس
		کی تضعیف کی ہے۔ جیسا کہ حنفیوں کی نسبت

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
شقایق النعمان فی مناقب النعمان	علامہ جبار الدردر مخمشری المتوفی ۵۳۸ھ	اوہ کی عام عادت ہے۔
مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد الملکی الخوارزمی المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب چالیس بابوں میں ہے۔ موفق الدین علامہ زخمشری کے شاگرد ہیں۔ فقہ و ادب میں کامل تھے۔ حافظ سیوطی نے بغیۃ الوعایہ میں انکا ذکر کیا ہے۔
کشف الآثار	امام عبداللہ بن محمد اسحاقی	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابوسب سے روایت کی ہے کہ حدیث میں ادب کا اعتبار نہیں۔ اسپر صاحب جواہر المظنیہ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ کا رتبہ ابن جوزی والوسعید دونوں سے بڑھ کر ہے۔
مناقب النعمان	امام ظہیر الدین المرغینانی المتوفی ۵۰۶ھ	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المظنیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خان انہیں کے شاگرد تھے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن محمد الکردری المتوفی ۸۲۷ھ	گیارہ بابوں میں ہے اس میں امام کے حالات کے ساتھ انکے مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابویوسف

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
		<p>امام محمد - عبد اللہ بن المبارک - امام زفر و آود الطائی - وکیع بن الجراح - حفص بن غیاث - یحییٰ بن زکریا - حسن بن زیاد - کے حالات ہی جدا جدا بابوں میں لکھے ہیں - یہ کتاب قوم میں بہت متداول ہے سلطان مراد ثانی کے حکم سے محمد بن عمر نے ترکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا -</p>
مناقب النعمان	ابو القاسم بن کاس	<p>عقود الجمان میں اس کتاب کے اکثر حوالے ہیں -</p>
کتاب الانتہاء فی مناقب الثلاثة الفقہاء	قاضی بن عبد البر المتوفی ۴۴۳ھ	<p>امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی کے حالات ہیں - علامہ بن خلکان نے قاضی ابو یوسف کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے - قاضی بن عبد البر بہت بڑے محدث اور امام ہیں - ان کی کتاب الاستیعاب صحابہ کے حالات میں ایک مشہور اور مستند کتاب ہے -</p>

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان	ابو القاسم عبدالعزیز بن محمد بن احمد المعروف بابن ابی العوام	علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب ایک جداگانہ رسالہ میں لکھے ہیں۔ علامہ ذہبی بہت بڑے محدث تھے اس فن میں ان کے بعد کوئی ناس رتبہ کا نہیں ہوا۔ میزان الاعتدال و کاشف و عبر۔ و دول الاسلام و تذکرۃ الحفاظ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔
مناقب ابی حنیفہ	علامہ ذہبی	اس کا ترجمہ ہو گیا ہے جس کا نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے۔
المواہب اللقیۃ	شیخ محی الدین عبدالقادر القرشی المتوفی ۵۷۷ھ	الجواہر المضمین فی طبقات احنفہ انہیں کی تالیف ہے۔ حدیث میں حافظ تقی الدین سبکی کے شاگرد ہیں۔
بستان فی مناقب النعمان	حافظ جمال الدین سیوطی	مشہور مصنف ہیں۔
بیض الصحیفۃ فی مناقب ابی حنیفہ		

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود الجمان فی مناقب	محمد بن یوسف	زیادہ تفصیل آگے آئیگی۔
النعمان	بن علی الدمشقی	
الخیرات الحسان	حافظ بن حجر مکی	مشہور مصنف ہیں۔
فی مناقب النعمان	مصنف صواعق محرقہ	
قلایہ عقود العقیان		مؤلف کا نام معلوم نہیں۔ دیکھا ہے
		معلوم ہوا کہ عین کا کوئی عالم ہے۔
مناقب النعمان	شمس الدین احمد	ترکی میں ہے اور نظم ہے۔
	بن محمد السواسی	
مناقب الامام الاعظم	شیخ ابوسعید	فارسی زبان میں ہے۔
رسالہ فی فضل اربعینہ	عتیق بن داؤد الیمانی	
نظم الجمان	شیخ صارم الدین	تین جلدوں میں ہے۔ امام ابوحنیفہ۔
	ابراہیم بن محمد	قاضی ابویوسف و امام محمد۔ ہر ایک کے حال
	بن دقماق المتوفی ۳۹۸ھ	میں الگ الگ جلد ہے۔
مناقب الامام اعظم	مولانا محمد کامی آفندی	ترکی میں ہے۔
	قاضی بغداد	
	المتوفی ۳۳۶ھ	

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب الامام اعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی	ضعیم کتاب ہے ۱۱۶۸ھ میں تالیف ہوئی ترکی زبان میں ہے۔
<p>افسوس ہے کہ یہ کتابیں ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الجمان والخیرات احسان موجود ہیں۔ اور قلاید العقیان کا ایک عتیق نسخہ نظر سے گزرا ہے۔ الخیرات احسان اگرچہ اسوجہ سے کہ ابن حجر کی کی طرف منسوب ہے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن وہ خود کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تائید عقود الجمان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیا ہے کہ کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ قلاید العقیان کے دیا ہے سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی صیمری کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ عقود الجمان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور میری تالیف کا عام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابو المحاسن محمد بن یوسف بن علی الدمشقی الصالحی نزہل برقوقیہ کی تصنیف ہے۔ حافظ ابو المحاسن۔ جلال الدین سیوطی کے شاگرد اور فن حدیث میں ممتاز ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی ہے بیع الثانی ۱۳۱۰ھ میں تمام ہوئی۔ دیا ہے کہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے حالات میں بہت سی کتابیں دیکھیں جن میں سوفی بن احمد خوارزمی کی تصنیف سب سے عمدہ تر اور جامع ہے۔ کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ ”میں نے اس بحث میں جس قدر کتابیں دیکھیں اگر ان سے لکھنا چاہتا تو کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔“</p>		

امام ابو حنیفہ کے حالات میں مستقل تصنیف تو مجھ کو ایک بھی مل سکی۔ لیکن رجال و تاریخ کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے اکثر میری نظر سے گزر رہی ہیں۔ جنہیں تاریخ صغیر بخاری، معارف بن قتیبہ، مختصر تاریخ خطیب بغدادی، انساب سماعی، تہذیب الاسماء واللغات للنووی، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی، دول الاسلام للذہبی، عبر فی اخبار من غبر للذہبی، تہذیب التہذیب حافظ بن حجر عسقلانی، خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال للعلامة صفی الدین انحر زرجی، خاصۃ قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا مار ہے۔ اور حدیثوں کی تنقید کے لئے زیادہ تر انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

میری کتاب کا پہلا حصہ حسین امام ابو حنیفہ کے عام حالات ہیں انہیں تصنیفات سے ماخوذ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ حسین امام صاحب کی طرز اجتہاد و اصول استنباط سے بحث ہے اُسکے لئے یہ تمام دفتر بیکار تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کا یہ ڈھنگ ہی نہ تھا کہ حالات زندگی کے ساتھ اوس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے ہی بحث کرتے۔ مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرایہ میں البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی ریویو لکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ کے مسائل پر جو اعتراضات کیے اور ثابت کیا کہ وہ حدیث کے مخالف ہیں۔ قاسم بن قطلوبغا المتوفی ۷۷۹ھ نے اوسکا مفصل جواب لکھا۔ شمس الایمہ کردری نے منقول کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اسطرح ترجیح مذہب ابی حنیفہ کے نام سے شیخ اکمل الدین محمد بن محمد الباری المتوفی ۸۶۶ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ

اگر جانی المتوفی ۳۹۷ء نے مستقل کتابیں لکھیں۔ مورخ سبط ابن جوزی نے ایک ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جس کا نام الانتصار للامام ائمة الامصار ہے۔ اسی مورخ کی ایک اور تصنیف ہے جو تیس بابوں میں ہے اوسمیں تفصیلاً امام ابو حنیفہ کے مسائل کی عمر کی ثابت کی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ ”یہ کتاب اپنے باب میں بنظیر ہے۔“ اسی مضمون پر عمر بن محمد بن سید الموصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام الانتصار والترجیح ہے۔ سب سے مفصل کتاب۔ الابانہ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد بن عبد اللہ بن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر منقسم ہے۔ پہلے باب میں ثابت کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ دوسرا باب اس بحث میں ہے کہ اونکے مسائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ چھٹے باب میں اون مسائل کا ذکر ہے جن پر مخالفوں نے اعتراض کئے ہیں۔ پھر نہایت تفصیل کے ساتھ اونکے جواب دئے ہیں۔ جو اہل مہیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”میں نے یہ کتاب دیکھی ہے۔ نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اونکے ثبوت میں بہت سی مثالیں دی ہیں۔“

میں نے شبہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن میں مصنف کشف الظنون کی سی قیمت کمان سے لانا کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا۔ بڑی تلاش سے۔ شمس الایۃ کردی کا رسالہ بہم پہنچا کہ اس ناداری میں وہ بھی غنیمت ہے۔ بعض بعض باتیں اس رسالہ سے لیں۔ باقی میرا نتیجہ اور تحقیق ہے۔ جس کے لئے خوش قسمتی سے حدیث و

فقہ کا بڑا ذخیرہ میرے پاس مہیا تھا۔

یہ بات ہی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ولادت۔ نشوونما۔ طریقہ معاش۔ طرز معاشرت وغیرہ۔ اس قسم کے حالات تاریخی پیرایہ رکھتے ہیں۔ روایت میں اولیٰ ثقہ ہونا نونا محدثانہ بحث ہے۔ اس کے مسائل و طریقہ اجتہاد پر اسے قائم کرنی مجتہد کا کام ہے۔ اس لئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی ضرور ہے کہ مختلف بحثوں میں خود اس کی حیثیتیں بھی بدلتی جائیں۔ اس کا طرز تحریر کہیں مورخانہ ہوگا۔ کہیں محدثانہ۔ اور کہیں دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی۔ اس کتاب میں۔ میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ جو حالات تاریخ سے متعلق ہیں انہیں وہ شہادتیں کافی سمجھی ہیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اس میں زیادہ تر تدقیق کی ہے اور تمام تراویح و اصول سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایت کے لئے قرار دئے ہیں۔ عام ناظرین کو شاید ان بحثوں میں مزاحمت آئے مگر ایسے ضروری حصہ کو میں کیونکر چھوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گورواۃ حدیث کی طرح بال کی کمال نہیں نکالی ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جسکی سند موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اس کا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے گزری ہو کیونکہ نقل و نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتیں۔ ان احتیاطوں کے ساتھ ہی ممکن۔ بلکہ ضرور ہے کہ مجھے مسامحات اور غلطیاں ہوئی ہوں۔ لیکن میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔ وقال اللہ تعالیٰ

لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔

امام ابو حنیفہ کا نام و نسب و ولادت

نعمان - نام - ابو حنیفہ کنیت - امام اعظم - لقب - شجرہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوطی ابن ماہ - یہ امر جیسا کہ خود ناموں کی ترکیب سے ظاہر ہے عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب عجمی النسل تھے - البتہ اسمین اختلاف ہے کہ کس نسل سے تھے اور عرب میں کیونکر آئے خطیب مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ ”میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مزبان ہوں - ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے - ہمارے دادا ابو حنیفہ مشہد میں پیدا ہوئے - ثابت بچپن میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے انکی اور انکے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی - ہکو امید ہے کہ وہ دعائے اثر نہیں رہیں، اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پردادا کا نام مزبان حالانکہ عام طرح پر زوطی اور ماہ مشہور ہے - غالباً جب زوطی ایمان لائے - تو ان کا نام نعمان سے بدل دیا گیا - اسمعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا دہی اسلامی نام لیا اور حمیت اسلام کا مقتضا ہی یہی تھا - زوطی کے باپ کا اصلی نام غالباً کچھ اور ہوگا اور ماہ اور مزبان لقب ہو گئے - کیونکہ اسمعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا - فارس میں رئیس شہر کو

مرزبان کہتے ہیں اسلئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ نام۔ حافظ ابوالمحسن نے قیاس لگایا ہے کہ ”ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہونگے“ انہوں نے قیاساً کہا کیونکہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ درحقیقت ماہ اور مرزبان کے ایک معنی ہیں ماہ دراصل وہی ماہ ہے جسکے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔ مشہور مصرع ہے۔ نہ کہ لا منزلت ماندنہ مرا۔ عربی اچھے نے ماہ کو ماہ کر دیا ہے۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور زبھی غلام تھے۔ قبیلہ بنی تیم اسد کی ایک عورت نے خرید اکچہ دون غلامی میں ہے پیراؤسنے آزاد کر دیا اسلئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم اسد کہلاتا ہے۔ مخالفوں نے جبکہ امام کی تنقیص میں مز آتا ہے اس روایت کو زیادہ چمکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت ہی ہو تو کسر شان کی کیا بات ہے۔ زمانہ نے خاندان کسری پر اس لقب کا داغ لگایا ہے۔ ہمارے علما حضرت ہاجرہ کو کینز تسلیم کرتے ہیں (گو تو ریست ثابت نہیں) اسلام کے قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث و روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری۔ بن سیرین۔ طاووس۔ عطاء بن یسار۔ نافع۔ عکرمہ۔ کجول۔ جو اپنے زمانہ کے مقتداے عام تھے۔ خود۔ یا انکے باپ داود غلام رہ چکے تھے۔

زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں۔ لیکن تاریخی شہادتیں اسکے خلاف ہیں امام کے نسب میں اور بھی اختلافات ہیں ابو مطیع نے اوکونسل عرب سے شمار کیا ہے

اور سلسلہ نسب یوں بتایا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن زید بن اسد بن راشد الانصاری۔ حافظ ابو اسحق نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن بہرام۔ زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف ہے اور یہ اختلافات ضرور ہونے چاہئیں تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے ہونگے تو برسوں تک اونکی حالت۔ بیگانگی کی حالت رہی ہوگی۔ لوگوں کو اون کے حالات کے ساتھ چندان اعتنا نہ ہوگا اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات نہ معلوم ہو سکے ہونگے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو دلاء کہتے تھے جبکا مشتق مولیٰ ہے۔ مولیٰ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پکڑ کر کسیدہ رعام ہو گیا جسکی وجہ سے اسمعیل کو دفع دخل کرنا پڑا کہ ”واللہ ہمارا خاندان کبھی کسی غلامی میں نہیں آیا“ اسمعیل نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے اس وجہ سے دقیقہ سنج مورخوں نے اس بحث میں انہیں کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ ”صاحب البیہق احمری بایفہا“ قاضی صیمری نے جو بڑے پایہ کے مصنف ہیں صاف تصریح کی ہے کہ ”زوطی۔ بنی تیم اسکی حلیف یعنی ہم قسم تھے“ اوس روایت کا (جس میں زوطی کی غلامی کا ذکر کیا

۱۵ دیکھو قلایدہ عقود العقیان باب اول۔ علامہ ذوی نے تہذیب الاسماء واللغات کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں متعلق ہوتا ہے۔

یہ حصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابوحنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی نہ تھی۔

زوطی کی نسبت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے۔ مورخون نے مختلف شہروں کے نام لئے ہیں جنہیں سے کسی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اقلیم فارس اور فارسی نسل سے تھے۔

یہ ممالک اوس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور تھے اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں اسلام لائے۔ اور جوش شوق۔ یا خاندان

والوں کی ناراضی سے جس کا باعث تبدیل مذہب تھا۔ عرب کا رخ کیا۔ یہ جناب امیر علیہ السلام

کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کوفہ در الخلافۃ ہونیکا شرف رکھتا تھا۔ اس تعلق سے زوطی نے

کوفہ کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھی جناب امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور

خلوص عقیدہ کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نوروز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے

فالودہ نذر کے طور پر بھیجا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”نوروز ناکل یوم“ یعنی ”نہاے ہاں

ہر روز نوروز ہے“ ثابت۔ امام ابوحنیفہ کے پدر بزرگوار کوفہ ہی میں پیدا ہوئے۔ زوطی

نے بیک فال لڑ کے کو حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی اور

اونکے اور اونکی اولاد کے حق میں دعائے خیر کی۔

ثابت کے حالات زندگی بالکل نامعلوم ہیں۔ قراین سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ تجارت

کے ذریعہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا کیا جس کا نام والدین نے نعمان رکھا لیکن زمانہ نے آگے چلکر امام اعظم کے لقب سے پکارا۔

اوس وقت عبدالملک بن مروان جو دولت مردانہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے سدا آرا خلافت تھا۔ یہ وہ مبارک عہد تھا کہ رسول اللہ کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں اونہیں سے چند بزرگ موجود تھے جنہیں سے بعض امام ابوحنیفہ کے آغاز شباب تک زندہ ہے۔ انس بن مالک نے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے ۹۳ھ میں وفات پائی۔ سہل بن سعد نے ۹۹ھ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن واثلہ تو مہجری تک زندہ ہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ امام ابوحنیفہ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی۔ اس پر لوگوں کو نہایت تعجب ہے اور مورخوں نے اس کے مختلف اسباب خیال کئے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اوس وقت تک کسی قسم کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اوکے باپ دادا تجارت کرتے تھے۔ اس لئے اوکی نشوونما بھی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہونے پر اقامت شہر کی ہدایت سے علم کثیف متوجہ ہوئے۔ اوس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی صحابہ میر سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔

امام ابوحنیفہ نے صحابہ سے کیوں روایت نہیں کی۔

لیکن میرے نزدیک اسکی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث کیلئے کم از کم کیا عمر شرط ہے۔ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اوکے نزدیک

چونکہ حدیثین بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ضرور ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو۔
ورنہ مطالب کے سمجھنے اور اداسکے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی قید تھی
جس نے امام ابو حنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔ اور سچ پوچھو تو یہ قیامِ مصلحت سے
خالی ہی نہیں۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں
ادنیٰ روایتیں اس لحاظ سے تو نہایت قابل اعتماد ہیں کہ رسول اللہ تک صرف ایک
واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کم سنی کی وجہ سے مضمون حدیث
کی تمام خصوصیتیں خیال میں نہ آئی ہوں جسکی وجہ سے اداسے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں
پیدا ہو جاتی ہیں۔

بہر نوع وجہ کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں
سنی۔ تاہم یہ شرف ادنیٰ قسمت میں تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا ادنیٰ دیکھا
عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن چونکہ اس سے ثابت
کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اسلئے یہ مسئلہ مذہبی پیرایہ میں آگیا ہے اور اسپر بڑی بڑی بحثیں قائم
ہو گئی ہیں۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا اور بجا تھا کہ ادنون نے حضرت
انس صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غیر تو میں ان باتوں کو معمولی ام خیال کرینگے۔ لیکن
ان واقعات سے اس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ اور
ادنیٰ غلطی کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ تھا۔ سچ ہے شعہ

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بر است

فی الجملہ نسبتی ہو کافی بود مرا

ہمارے زمانہ کے بعض مصنفوں نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جبکہ اس قسم کی بحثوں کے طے کرینکا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ بن حجر عسقلانی سے کہ فن حدیث کے ایک عنصر ہیں فتویٰ لیا گیا تھا اونہوں نے یہ جواب لکھا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں کئی صحابی موجود تھے اسلئے کہ امام ۸۰ھ میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے اور اسوقت وہاں صحابہ میں سے عبداللہ بن ابی اوفی موجود تھے کیونکہ وہ ۲۰ھ میں یا اس کے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جسکی سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا۔ ان دو صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی مختلف شہروں میں موجود تھے۔ بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں۔ لیکن ان حدیثوں کی سندیں ضعف سے خالی نہیں۔ اور صحیح یہی ہے کہ امام ان کے ہمزمان تھے۔ اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا۔ جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ تابعین کے طبقہ میں ہیں اور یہ امر۔ اور اماموں کی نسبت جو ان کے ہم عصر تھے مثلاً اوزاعی شام میں۔ حماد بن بصرہ میں۔ ثوری کوفہ میں۔ مالک مدینہ شریف میں۔ لیث مصر میں۔ ثابت بن نبین ہواد اللہ اعلم^{۱۵}

ابن سعد کی جس روایت کا حافظ بن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ^{۱۵} اس فتویٰ کو حافظ ابو الحسن نے عقود الجمان میں بیابا نقل کیا ہے۔ اور نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔

یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی ابن سعد نے سیف بن جابر سے سنا اور سیف نے خود امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جسکی نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ ”اگرچہ اون کا شیخ واقعی ثقہ نہیں مگر وہ خود نہایت ثقہ ہیں“ سیف بن جابر۔ بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایہ تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر تمام بڑے بڑے محدثین مثلاً خطیب بغدادی۔ علامہ معانی مصنف کتاب الانساب۔ علامہ نووی شراح صحیح مسلم۔ علامہ ذہبی حافظ بن حجر عسقلانی۔ زین الدین عراقی۔ سخاوی۔ ابوالحسن دمشقی۔ نے جن پر اب حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن چونکہ مورخ مذکور نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی۔ لوگوں کو دہوکا ہوا کہ ابن خلکان تابعیت کے منکر ہیں۔ حالانکہ ابن خلکان کو تقاریر روایت سے انکار ہے نہ روایت سے۔ لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو بعض ظاہر بینوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے محدثین کے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔ ۲۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ و کتاب الانساب و تہذیب الاسماء واللغات۔ و تذکرۃ الحفاظ و تہذیب التہذیب۔ و تہذیب التہذیب۔ ۳۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۰۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۱۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۲۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۳۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۵۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۶۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۷۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۸۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۹۔ تہذیب التہذیب۔ ۲۰۔ تہذیب التہذیب۔ ۲۱۔ تہذیب التہذیب۔ ۲۲۔ تہذیب التہذیب۔ ۲۳۔ تہذیب التہذیب۔ ۲۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۲۵۔ تہذیب التہذیب۔ ۲۶۔ تہذیب التہذیب۔ ۲۷۔ تہذیب التہذیب۔ ۲۸۔ تہذیب التہذیب۔ ۲۹۔ تہذیب التہذیب۔ ۳۰۔ تہذیب التہذیب۔ ۳۱۔ تہذیب التہذیب۔ ۳۲۔ تہذیب التہذیب۔ ۳۳۔ تہذیب التہذیب۔ ۳۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۳۵۔ تہذیب التہذیب۔ ۳۶۔ تہذیب التہذیب۔ ۳۷۔ تہذیب التہذیب۔ ۳۸۔ تہذیب التہذیب۔ ۳۹۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۰۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۱۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۲۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۳۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۵۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۶۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۷۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۸۔ تہذیب التہذیب۔ ۴۹۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۰۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۱۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۲۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۳۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۵۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۶۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۷۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۸۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۹۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۰۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۱۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۲۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۳۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۵۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۶۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۷۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۸۔ تہذیب التہذیب۔ ۶۹۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۰۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۱۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۲۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۳۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۵۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۶۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۷۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۸۔ تہذیب التہذیب۔ ۷۹۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۰۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۱۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۲۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۳۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۵۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۶۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۷۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۸۔ تہذیب التہذیب۔ ۸۹۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۰۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۱۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۲۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۳۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۵۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۶۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۷۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۸۔ تہذیب التہذیب۔ ۹۹۔ تہذیب التہذیب۔ ۱۰۰۔ تہذیب التہذیب۔

مقابلہ میں اونکی شہادت کچھ بھی اعتبار کے قابل ہوگی۔ اصول روایت میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر درجہ کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابلہ میں بالکل کمزور ہے۔

بعض حنفیوں نے روایت سے بڑھ کر روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ عینی شراح ہدایہ بھی اس غلطی کے حامی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ حافظ ابوالمحسن نے عقود الجمان میں اون تمام حدیثوں کو مع سند نقل کیا ہے جنکی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے سنیں تھیں۔ پھر اصول حدیث سے اونکی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں۔ محدثانہ بحثیں تو وقت طلب ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوئی تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اسکا شہرت دیتے۔ لیکن قاضی ابو یوسف۔ امام محمد۔ حافظ عبد الرزاق بن ہمام۔ عبد اللہ بن المبارک۔ ابو نعیم فضل بن دیکین۔ مکی بن ابراہیم۔ ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور با اخلاص شاگرد تھے اور سچ بوجھ تو زیادہ تر انہیں لوگوں نے اونکے نام آوری کے سکتے بٹھائے ہیں۔ ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام۔ کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حقیقی کنیت نہیں ہے۔ امام کے کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا۔ یہ کنیت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابو الملتہ الحنیفہ۔ قرآن میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے واتبعوا ملتہ ابراہیم حنیفاً۔

صحابہ سے روایت نہیں کی

امام ابو حنیفہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار کی۔

سن رشد - تعلیم و تربیت - شیوخ - واساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پُر آشوب زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف - خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی۔ چونکہ مذہبی گروہ کی مخالفت کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مروانی حکومت کے پانوں نہیں جے تھے۔ حجاج کی سفایاں زیادہ تر اونہیں لوگوں پر بندول تھیں جو ائمہ مذہب - اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدا سے عام تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے نہایت سچ کہا کہ ”اگر اور پیغمبر دنیکی امتیں سب ملکر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم حضرت حجاج کو مقابلہ میں لائیں تو واعد ہمارا پلہ بھاری ہے گا“ عبد الملک نے ۸۶ھ میں وفات کی اور اسکا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانہ میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی۔ اسپین و سندھ و دہری مملکتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں۔ خوارزم و سمرقند - سے گزر کر کابل و فرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا۔ مغرب کی طرف جزائر منورقہ و میورقہ فتح ہوئے۔ لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ تھا۔ ملکی عمدہ داروں میں سے جو لوگ جس قدر زیادہ معزز اور با اختیار تھے اوس قدر ظالم اور فاسق تھے۔ اسی زمانہ کی نسبت حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ”ولید - شام میں - حجاج - عراق میں - عثمان - حجاز میں - قرۃ - مصر میں والدت نام دینا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اس عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ جابجا حدیث و روایت کی درس گاہیں موجود تھیں۔ اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے

درس و تدریس میں مشغول تھے۔ تاہم اسلام کی حوصلہ مند یون اور جوش کے لحاظ سے جس قدر تھا نہایت کم تھا۔ ملک کی خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ھ میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۶ھ میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے مسند خلافت کو زینت دی جس کی نسبت مؤرخین کا بیان ہے کہ خلفائے بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا یہ احسان کیا کہ عمر بن عبد العزیز کو مشیر سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی۔ کہ ”میرے بعد عمر بن عبد العزیز تخت نشین ہوں۔“ سلیمان نے ۹۹ھ میں وفات پائی اور وصیت کے موافق عمر بن عبد العزیز مسند خلافت پر بیٹھے۔ ان کی خلافت نے دفعۃً حکومت مروانی کا رنگ بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف۔ علم و عمل۔ خیر و برکت۔ کی۔ جان تانہ ڈال دی۔ ایک مرتے حضرت علیؓ پر خطبوں میں جو لعن پڑھا جاتا تھا ایک سخت موقوف کر دیا۔ شہزادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لیں۔ جہان جہان ظالم عمال تھے یک قلم معزول کر دئے۔ سب سے بڑا بکر یہ کہ علوم مذہبی کو وہ رونق دی کہ گھر گھر یہی چرچے پھیل گئے۔ امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی نقلیں بھجوائیں۔

غرض حجاج و ولید کے عہد تک تو امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کیون متوجہ ہونکی نہ رغبت ہو سکتی تھی نہ کافی موقع مل سکتا تھا۔ تجارت۔ باپ دادا کی میراث تھی۔ اسلئے خزبانہ کا کارخانہ قائم کیا۔ اور جس تدبیر سے اسکو بہت کچھ ترقی دی۔ لیکن سلیمان کی عہد خلافت میں جب درس تدریس کے چرچے زیادہ عام ہوئے تو ان کے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی۔

حسن اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا جس سے اوکے ارادہ کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار جا رہے تھے۔ امام شعبی۔ جو کوفہ کے مشہور امام تھے اور ان کا مکان راہ میں تھا تحصیل علم کی تحریک سامنے سے نکلے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ پاس بلایا اور پوچھا کہ ”کہاں جا رہے ہو“ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا۔ امام شعبی نے کہا ”میرا مطلب یہ تھا تم پڑھتے کس سے ہو؟“ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ ”کسی سے بھی نہیں“ شعبی نے کہا کہ ”مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علما کی صحبت میں بیٹھا کر دو۔“ اس نصیحت نے اوکے دل میں گہر کر لیا۔ اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر متوجہ ہوئے۔

اس وقت تک علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب۔ انساب۔ ایام العرب۔ فقہ۔ حدیث۔ کلام تھا۔ کلام۔ اگرچہ آج کل کا علم کلام نہ تھا کیونکہ اس عہد تک مسائل اسلام پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا تاہم ان علوم میں وقت نظر۔ بلندی خیال۔ زور طبع۔ کیلئے اُس سے وسیع تر میدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اس کے مسائل نہایت سادہ اور صاف رہے لیکن فارس اور ہندوستان پہنچ کر ان میں رنگ آمیزی شروع ہو گئیں۔ ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا وہ زور باقی نہ رہا تھا تاہم فلسفہ کے بگڑے بگڑائے مسائل عام لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمال فریبی کی عادی تھیں۔

قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات۔ مبدء و معاد وغیرہ کے متعلق جو کچھ مذکور ہے عرب

نے اوسکو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص اعتقاد کیلئے وہی کافی تھا۔ سچلان اسکے فارس و
شام میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہو گئیں جو وسعتِ تمدن اور ترقیِ خیالات کے لحاظ سے ضرور
بیدار ہونی چاہئیں تھیں۔ تنزیہ و تشبیہ۔ صفات کی عینیت و غیرت۔ حدوث و قدم۔ غرض
اس قسم کے بہت سے مضامین نکل آئے جنکو بحث و دقیق کی وسعت نے مستقل فن بنادیا۔
رفتہ رفتہ عام اعتقادی مسائل میں بھی موثر گمان شروع ہو گئیں۔ اور رالیوں کے اختلافات
سے مختلف فرقے بنتے گئے جو قدری۔ مرجی۔ معتزلی۔ جہمی۔ خارجی۔ رافضی کہلائے
یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جو اب تک ان بحثوں سے الگ تھے اوکو بھی مخالفت کی ضرورت
سے اسطرح متوجہ ہونا پڑا۔ اسطرح علم کلام پیدا ہو گیا۔ جسکو تدوین و ترتیب کی سہولت
اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے ائمہ مذہب (مثلاً امام اشعری و ابوالمنصور ماتریدی)
کا یہ ناز ٹھہرا۔

علم کلام کی طر متوجہ

علم کلام زمانہ مابعد میں اگرچہ مدون و مرتب ہو کر اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن
اوسوقت تک اوسکی تحصیل کیلئے صرف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات درکار تھیں
قدرت نے امام ابوحنیفہ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں۔ رگون میں ایرانی خون۔ اور طبیعت
میں زور اور جدت تھی۔ مذہبی روایتیں اور مسائل۔ کو فہم میں ایسے عام تھے کہ ایک معمولی
شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اٹھ بیٹھکر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہ نے اس فن میں وہ
کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن۔ بحث کرنے میں اون سے جی چراتے تھے۔
تجارت کی ضرورت سے اکثر۔ بصرہ۔ جانا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دھچل اور خاصکر خارجیوں کا

مرکز تھا۔ اباضیہ - صفیریہ - حشویہ - وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب رہے۔ اگرچہ آخر ان جگہوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عمر اسکی نذر کر دی لیکن اخیر تک یہ مذاق طبیعت سے نہ گیا۔ خارجیوں وغیرہ سے اونکے مناظرے۔ علم کلام کی جان ہیں۔ اونکی علمی زندگی کے تذکرہ میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کریں گے۔

شروع شروع میں تو امام صاحب اس فن کے بہت دلدادہ رہے لیکن جب قدر عمر اور تجربہ بڑھتا جاتا تھا اونکی طبیعت رکتی جاتی تھی۔ خود اودن کا بیان ہے کہ ”آغاز عمر میں میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد انہیں باتوں پر ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے۔ حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ اونکی توجہ جفت رہتی فتنی مسائل پر تھی۔ اور یہی سبب وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ ساتھ ہی خیال گزرا کہ جو لوگ علم کلام میں مصروف ہیں اون کا طرز عمل کیا ہے۔ اس خیال سے اور بھی بیدلی پیدا ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا نمونہ بنائے تھے۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے اگر یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنس کے طریقہ پر طلاق دینی چاہتا ہے۔ کیونکر دے۔ خود تو بتا نہ سکا عورت کو ہدایت کی کہ امام حماد جن کا حلقہ درس یہاں سے قریب ہے جا کر پوچھے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھ سے کہتی جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا۔

مجھ کو سخت عبرت ہوئی اُسی وقت اُٹھ کھڑا ہوا اور حاد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔“

حماد شاکری۔

امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے جس کا سلسلہ مذہبی خطیب نے امام تک

پہنچایا ہے یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ ”جب میں نے تحصیل علم پر توجہ کی تو بہت علوم

پیش نظر تھے اور میں متردد تھا کہ کس کو اختیار کروں۔ سب سے پہلے کلام کا خیال آیا۔

ساتھ ہی دل میں گزرا کہ کوہ کندن و کاہ برآوردن ہے۔ ایک مدت کی محنت اور دوسری کے

بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگائیں۔ ادب اور قرأت

کا ہجر اسکے کہ مکتب پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا۔ شعر و شاعری میں ہجو اور جھوٹی مدح کے سوا

اور کیا دہرا تھا۔ حدیث۔ کیلئے اولاً تو ایک مدت درکار تھی۔ اسکے علاوہ کم سنوں سے واسطہ

پڑتا اور ہر وقت یہ فکر رہتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و

دین کی حاجتیں اوس سے وابستہ نظر آئیں“ لیکن یہ روایت محض غلط ہے۔ تمام معتد

روایتیں اسکے خلاف ہیں۔ جو یارک امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جاہلانہ ریاکار

ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا

پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام ابو حنیفہ نے توجہ ہی نہیں کی۔ حالانکہ ان فنون میں امام ابو حنیفہ کا

جواہر ہے اوس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال

کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام غلابی کی ضرورتیں۔ فقہ سے وابستہ دیکھیں

اوس کو ترجیح دی۔ یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیزیوں سے اس حد تک پہنچ گئی۔

جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ روایت با اینہما کہ قید کتاب میں آچکی تھی عقود اسماں

کے مصنف نے نقل کی تو بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابن جزلہ نے تاریخ بغداد کا جو قصہ لکھا ہے ہماری پیش نظر ہے، اس روایت کا جہان ذکر ہے ہر علم کے متعلق کی جو ریاکار ہیں۔ دوسروں کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت منصف اور ان کا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔ حماد کوفہ کے مشہور امام۔ اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس سے جو رسول اللہ کے علوم خاص تھے حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کی فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے۔ اس وقت کوفہ میں اونہیں کا درس گاہ مرجع عام سمجھا جاتا تھا۔ مسعودی نے جو امیہ بن خیال لکھے ہیں اونہیں کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (صحابی) سے فقہ کا جو سلسلہ چلا آتا تھا۔ اس کا مدار اونہیں پر گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ۔ زمانہ نے بھی اون کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مند اور فارغ البال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان اور دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ان وجہ سے امام ابو حنیفہ نے علم فقہ پڑھنا چاہا۔ تو استاد کی کے لئے اونہیں کو انتخاب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا۔ کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جسکو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے دن پائین صفت میں بیٹھے کیونکہ مبتدیوں کے لئے یہ طریقہ عموماً قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد۔ کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں اون کا ہمسر نہیں ہے تو حکم دیدیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جس کا تفصیلی بیان آگے آتا ہے۔ تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ خود اون کا بیان ہے کہ ”میں دس برس تک حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا ہر خیال ہوا کہ اب خود درس و تعلیم کا سلسلہ قائم کروں۔ لیکن استاد کا اوبٹ نہ ہوتا تھا۔ اتفاق سے اونہیں دونوں۔ حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا مگر گیا۔ حماد کے سوا اور کوئی اوسکا وارث نہ تھا۔ اس ضرورت سے اونکو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ مجھ کو اپنا جانشین کر گئے تھے۔ تلاذمہ اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جنہیں استاد سے سینے کوئی روایت نہیں تھی۔ اسلئے اپنے اجتہاد سے جواب دئے اور احتیاط کے لئے ایک یادداشت لکھتا گیا۔ دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے۔ سینے وہ یادداشت پیش کی۔ کل ساٹھ مسئلے تھے۔ انہیں سے میں میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں۔ سینے عہد کیا کہ حماد۔ جب تک زندہ ہیں اون کی شاگردی کا تعلق کہی پنجھوڑوں گا۔

حماد نے سلمہ میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ حماد کے سوا اور بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ اونکی تعظیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق جو امام کو مطلوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔

حدیث کی تحصیل۔

اوسوقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر حکیم
سند اور روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ جنگی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں
پہنچ گئے تھے۔ اور انکی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں
کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چکر رسول اللہ کے حالات
سنیں۔ یا سبیل شریعہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا۔ جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے
بیشمار گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ جنکے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں
میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا۔ وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ۔
مدینہ منورہ۔ یمن۔ بصرہ۔ کوفہ۔ کو خاص امتیاز تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی
شہر۔ ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔

کوفہ جو امام ابوحنیفہ کا مولد و مسکن تھا اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا۔ اہل
عرب کی روز افزون ترقی کیلئے عرب کی مختصر آبادی کافی نہ تھی۔ اس ضرورت سے حضرت عمر
نے سعد بن ابی وقاص کو جو اوسوقت حکومت کسریٰ کا خاتمہ کر کے۔ مدائن میں اقامت گزین
تھے خط لکھا کہ ”مسلمانوں کے لئے ایک شہر بساؤ جو اونکا دارالہجرۃ اور قرار گاہ ہو“ سعد نے
کوفہ کی زمین پسند کی۔ شاہ مین اوسکی بنیاد کا پتہ رکھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں
تیار ہوئیں۔ اوسیوقت عرب کے قبائل ہر طرف سے آکر آباد ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک
کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمر نے یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے
آٹھ ہزار آدمیوں کے لئے جو وہاں جا کر آباد ہوئے تھے روزیئے مقرر کر دئے۔ چند روز میں

جمعیت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ جناب فاروقؓ - کوفہ کو ”موضع اشد کفر الایمان“
 ”تجمہ العرب“ یعنی خدا کا علم ایمان کا خزانہ - عرب کا سر - فرمایا کرتے تھے - اور خط لکھتے تو اس
 عنوان سے لکھتے تھے - ”الی راس الاسلام - الی راس العرب“ حضرت علیؓ نے اس شہر کو
 دار الخلافۃ قرار دیا - صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر
 میں رسول اللہؐ کے ہم کابستہ تھے وہاں گئے اور بہتوں نے سکونت اختیار کر لی - ان بزرگوں
 کی بدولت ہر حکم حدیث و روایت کے پرچے پھیل گئے تھے - اور کوفہ کا ایک ایک گھر - حدیث و روایت
 کا درس گاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم اور اشاعت حدیث
 کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسر تھا - یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح - علوم اسلامی کے
 دارالعلم خیال کئے جاتے تھے - علامہ ذہبیؒ نے اسلام کی دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو
 حاملین حدیث کا لقب دیا ہے اور ان کے مستقل ترجمے لکھے ہیں - ان میں اکثر مثلاً اسد روق
 بن الاجیع - عبیدہ بن عمر - اسود بن یزید - ابو عمر النخعی - ذہب بن حبیش - ربیع بن خثیم - عبدالرحمن بن
 ابی لیلیٰ - ابو عبدالرحمن السلمی - شریح بن اکثر - شریح بن ہانی - ابو وائل شقیق بن سلمہ - قیس
 بن ابی حازم - محمد بن سیرین - حسن بصری - شعبہ بن حجاج - قتادہ بن دعامہ - انہیں دونوں شہروں کے
 رہنے والے یا نزیل تھے - سفیان بن عیینہ - جو ایہ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں اکثر

۱۵ یہ تمام تفصیل - فتوح البلدان بلاذریؒ ذکر آبادی کوفہ - بمعجم البلدان - و فتح المینٹ - صفحہ ۳۸۲ میں مذکور ہے
 ۱۶ تذکرۃ احنافا علامہ ذہبیؒ -

فرماتے تھے کہ ”منا سک کے لئے مکہ۔ قوت۔ کیلئے مدینہ۔ اور حلال و حرام معنی فقہ کیلئے کوفہ ہے“^۱
 فقہ میں امام نے زیادہ تر حماد کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا۔ لیکن حدیث میں یہ قناعت
 ممکن نہ تھی۔ یہاں صنفِ زہانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا بلکہ درایت کے ساتھ
 روایت کی بھی ضرورت تھی۔ حاشین اس وقت تک نہایت پریشان اور غیر مرتب تھیں
 یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ دو چار سو حدیثوں سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ تعداد
 ضروری مسائل کے لئے بھی کافی نہ تھی۔ اسکے علاوہ طرق روایت میں اس قدر اختلافات
 پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے نہ معلوم ہوا اسکے مفہوم اور
 تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حماد کی صحبت اور جنگی عمر نے
 ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اسلئے نہایت سعی اور اہتمام سے حدیثوں
 کے بہم پہنچانے پر توجہ کی۔

تقریباً۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جسکے سامنے امام صاحب نے زانوی شاگردی
 نہ نہ کیا ہو۔ اور حدیثین نہ سیکھی ہوں۔ ابوالمحسن شافعی نے جہان اوسکے شیوخ حدیث
 کے نام گناے ہیں۔ ترانوے شخصوں کی نسبت لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے یا نزیل تھے۔
 تہذیب التہذیب و تہذیب الاسماء۔ و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں۔ اگرچہ (جیسا کہ ان کتابوں کا
 عام طریقہ ہے)۔ امام۔ کے شیوخ کا استقصا نہیں کیا ہے۔ تاہم انہیں کتابوں کے منبع سے معلوم
 ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جنہیں ۹۹ شخص خاص کوفہ کے رہنے والے

امام کی شیوخ حدیث تھے اور انہیں اکثر تابعی تھے۔ شیوخ کوفہ۔ مین خالصکر۔ امام شعبی۔ سلمہ بن کیل۔ محارب۔

بن وثار۔ ابواسحق سبعی۔ عون بن عبداللہ۔ سماک بن حرب۔ عمرو بن مرة۔ منصور بن المعمر۔

اعمش۔ ابراہیم بن محمد۔ عدی بن ثابت الانصاری۔ عطاء بن السائب۔ موسیٰ بن ابی عایشہ۔

علقمہ بن مرثد۔ بہت بڑے محدث۔ اور سند و روایت کے مرجع عام تھے۔ سفیان ثوری اور امام

حبشہ وغیرہ کا سلسلہ سند اکثر انہیں بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

امام شعبیؒ۔ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اول اول امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔

بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ مشہور ہے کہ پانسو صحابہ کو دیکھا تھا۔ عراق۔ عرب۔ شام۔ مین

چار شخص جو استاد کامل تسلیم کئے جاتے تھے انہیں ایک یہ تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ ”عالم منہ جابرین۔“

میں میں ابن المہلب۔ بصرہ۔ مین حسن۔ شام مین مکحول۔ کوفہ۔ مین شعبی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو کیا

مغازی کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا کہ ”واللہ شیخ منہ اس فن کو مجھے اچھا جانتا ہے۔“ ایک مدت تک منصب قضا

پر مامور رہے۔ خلفاء اور اعیان دولت۔ ان کا نہایت احترام کرتے تھے۔ سنہ ہجری یا سنہ ہجری مین

وفات پائی۔

سلمہ بن کیل۔ مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جندب بن عبداللہ ابن ابی اوفی۔ ابو لطفیل ورنیکہ

علامہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے انکو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ

(امام شافعی کے استاد) فرماتے تھے کہ سلمہ بن کیل ایک رکن ہیں ارکان مین سے۔ ابن مہدی کا قول تھا کہ کوفہ

مین۔ چار شخص سے زیادہ صحیح الروایہ تھے۔ منصور۔ سلمہ۔ عمرو بن مرة۔ ابو حصین۔

امام کی شیوخ حدیث کا حال۔ مین نے زیادہ تر تہذیب و تہذیب۔ و معارف بن تہذیب۔ و مراۃ بھان یا فی سہ لکھا ہے

ابو اسحق سبعی - کبار تابعین سے تھے۔ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عمر۔ بن زبیر۔ ثمان بن بشیر۔ زید بن ارقم۔ اور بڑے صحابہ سے جکے نام علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں تفصیل لکھے ہیں۔ حدیثین سنین تھیں۔ محلی نے کہا ہے کہ ۳۸ صحابہ سے انکو بالمشافہ روایت ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے انکا قول ہے کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث میں شمار کئے تو کم و بیش تین سو تھیں۔ حافظ بن حجر نے تہذیب میں انکا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

سماک بن حرب - بہت بڑے تابعی اور محدث تھے۔ امام سفیان ثوری نے کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی۔ خود سماک کا بیان ہے کہ میں انشی صحابہ سے ملایوں۔

محارب بن دثار - عبداللہ بن عمر اور جابر وغیرہ سے روایت کی۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ ”میں نے کسی زاد کو نہیں دیکھا جسکو محارب پر ترجیح دوں“۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ محارب عموا حجة ہیں۔ امام احمد۔ بن معین۔ ابوزرہ۔ دارقطنی۔ ابوحاتم۔ یعقوب۔ بن سفیان۔ نسائی۔ نے انکو ثقہ تسلیم کیا، کوفہ میں منصب قضا پر مامور تھے ۱۱۶ھ میں وفات کی۔

عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود - حضرت ابوبکرؓ پرہ اور عبداللہ بن عمرؓ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

ہشام بن عروہ - معزز و مشہور تابعی تھے۔ بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ بڑے ایسے حدیث مثلاً سفیان ثوری۔ امام مالک۔ سفیان بن عیینہ۔ انکے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں کوفہ گئے۔ اہل کوفہ نے اسی زمانہ میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور۔ ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک مالک درہم انکو عطا کئے۔ انکے جنازہ کی نماز بھی منصور نے ہی پڑھائی تھی۔ بن سعد نے لکھا ہے

کہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ ابو حاتم نے انکو امام حدیث کہا ہے۔

سلیمان بن مهران معروف باعمش - کوفہ کے مشہور امام تھے صحابین سے

انس بن مالک سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی ادنیٰ سے حدیث سنی تھی سیفیان ثوری و شعبہ - انکے شاگرد ہیں -

امام - کی تحصیل حدیث کا دوسرا درجہ - بصرہ تھا جو امام حسن بصری و شعبہ و قتادہ کے فیض تعلیم سے مالا مال تھا - تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ مسلم پھر ہی تک زندہ ہے لیکن امام ابو حنیفہ کا اونکے درس سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا - البتہ قتادہ کی شاگردی کا ذکر - عام محدثین نے کیا ہے - اور عقود الجمان کے مختلف مقامات معلوم ہوتا ہے کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی فتویٰ و روایت کی اجازت بھی دیدی تھی -

قتادہ - بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے حضرت انس بن مالک عبداللہ بن حسن و ابوالطفیل اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں حضرت انس کے دو شاگرد جو نہایت نامور ہیں اونہیں ایک یہ ہیں - اس خصوصیت میں انکو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ ادا کرتے تھے - یعنی الفاظ و معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا - انکی قوت حافظہ کی ایک

عجیب مثال لکھی ہے - عمرو بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں سعید بن المسیب سے فقہ و حدیث پڑھتے تھے - ایک دن انہوں نے فرمایا کہ ”تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو تمکو اونہیں سے کچھ یاد بھی ہیں“ - انہوں نے کہا ”ایک ایک حرف محفوظ ہے“ - چنانچہ جس قدر ان سے سنا تھا بقید تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا - وہ نہایت متعجب ہوئے

اور کہا: ”خدا نے دینا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں“ اسی بنا پر لوگ انکو احفظ الناس کہا کرتے تھے۔ امام حنبل نے انکے فقہ۔ دو اقصیت اختلافات و تفسیر دانی کی نہایت مدح کی اور کہا کہ کوئی شخص ان باتوں میں انکی برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑا کم نہیں ہو سکتا“ حافظ بن حجر نے تہذیب التہذیب میں انکا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے اوکی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثین یا دہتین۔ سفیان ثوری نے فن حدیث میں انکو امیر المؤمنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جس نے جرح و تعدیل کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہوتا۔^{۱۶} امین انتقال کیا۔ سفیان ثوری کو انکے مرنے کی خبر پہنچی تو کہا آج فن حدیث ہی مر گیا۔ شعبہ کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر انکی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کرتے۔ ایک بار ان کا ذکر آیا تو کہا کہ جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں۔“ یحییٰ بن معین سے جو امام بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں فرمایا ”قدر کافی ہے کہ شعبہ نے اوکو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں۔“ بصرہ کے اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہ نے حدیثین روایت کیں ان میں عبد اللہ بن مسعود اور عاصم بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درس گاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا تاہم تکمیل کی سند حاصل کرنے کے لئے حرمین جانا ضرورت تھا۔ جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے تاہم حرمین سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا۔ مویخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وکیع نے خود امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ ”حج میں ایک حجام نے جس سے میں نے بال منڈوائے تھے کئی باتوں میں مجھ پر گرفت کی۔ میں نے اُجرت پوچھی تو بولا ”ناسک چکائے نہیں جاتے۔“ میں چپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا۔ اُس نے پوچھا کہ ”حج میں چپ نہیں رہنا چاہیے بلکہ گھر کے جاؤ۔“ حجام سے فارغ ہو کر میں گھر چلا تو اُس نے کہا ”پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا“ میں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ سائل تم نے کہاں سے سیکھے۔ بولا ”عطار بن ابی رباح کا فیض ہے۔“ اس واقعہ سے زیادہ تر یہی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہایت زور تھا متعدد اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے الگ الگ درگاہ قائم تھے۔ ان میں عطار بن ابی رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا۔ عطار مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور ان کی فیض صحبت سے اجتماع کا رتبہ حاصل کیا تھا حضرت عبد اللہ بن عباس۔ بن عمر۔ بن زبیر۔ آسامہ بن زید۔ جابر بن عبد اللہ۔ زید بن ارقم۔ عبد اللہ بن سائب۔ عقیل۔ رافع۔

آبودردار۔ ابوہریرہ۔ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنیں تھیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ ”میں دو سو بزرگوں سے ملا ہوں جنکو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔“ مجتہدین صحابہ ان کے علم و فضل کے معترف تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق کے فرزند رشید اور صاحب افتاء تھے اکثر فرماتے تھے کہ ”عطاء بن رباح کے ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں“ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ ”عطاء کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے“ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام اوزاعی۔ زہری۔ عمرو بن دینار۔ اونہیں کے حلقہ درس سے نکل کر استاد کہلائے۔

امام ابو حنیفہ استفادہ کی غرض سے اونکی خدمت میں حاضر ہوئے تو اونہوں نے احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا۔ امام نے کہا ”میں اسلام کو برا نہیں کہتا۔ گنگا کو کافر نہیں سمجھتا۔ قضا و قدر کا قائل ہوں“ عطاء نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہوا کریں۔ روز بروز انکی ذہانت و طباعی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور اسکے ساتھ استاد کی نظر میں انکا وقار بھی بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ حلقہ درس میں جاتے تو عطاء۔ اوونکو ہٹا کر انکو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ عطاء ۱۵ سالہ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہ کو جب ملکہ جانے کا اتفاق ہوتا تو اونکی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور استفادہ ہوتے۔ عطاء کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جنسے امام نے حدیث کی سند لی اونہیں سے عکرمہ

۱۵ ابن خلکان۔ اور کتب رجال میں اونکے حالات پڑھو۔ ۱۶ مختصر تاریخ بغداد لابن جریر۔ ۱۷

۱۸ عقود البیان۔ باب شہر۔

کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ حکمران حضرت عبدالمدن عباس کے غلام اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے انکی تعلیم و تربیت کی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتویٰ کا مجاز کر دیا تھا۔ حکمران نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ ابو ہریرہؓ عبد اللہ بن عمرؓ عقبہ بن عامرؓ صفوانؓ جابرؓ ابوقتاہہؓ سے حدیثیں سیکھی تھیں اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے۔ کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ لکھا کرتے تھے کہ قرآن کا جاننے والا حکمران سے بڑھ کر نہیں رہا۔ سعید بن جبیرؒ کہتا ہیں کہ سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے۔ فرمایا ”ہاں حکمران“

اسی زمانہ میں یعنی سنہ ۴۸ھ سے پہلے۔ امام ابو حنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا مخزن اور نبوت کا اخیر قرار گاہ تھا۔ صحابہ کے بعد۔ تابعین کے گردہ میں سے سات شخص علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً انکی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامی میں واسطہ در واسطہ انکی درس کا سلسلہ بچھلا ہوا تھا۔ یہ لوگ جمعہ تھے اور ایک مشترک مجلس افنا کے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ حنبلی ندوین امام مالکؒ نے کی اوکی مینا و زیادہ تر انہیں کے فتوؤں پر ہے۔ امام ابو حنیفہؒ جب مدینہ میں پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے۔ سلیمانؒ و سالم بن عبد اللہؒ

سلیمان حضرت بریمونہ کے جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ غلام تھے اور فقہائے سبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے اونکا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت فاروق کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہ۔ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہ کی طالب علمی کی سافت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور مہینوں قیام کرتے۔ حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال مکہ میں اکٹھے ہو جاتے تھے جنکا مقصد۔ حج کے ساتھ افادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملتے اور مستفید ہوتے امام اوزاعی اور کچول شامی۔ کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ ظاہر مہینوں نے اونکو قیاس مشہور کر دیا تھا۔

انہیں دنوں میں عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں۔ پہلی ہی ملاقات میں اوزاعی نے ان سے پوچھا کہ ”کوئی مین ابو حنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے۔“ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے دو تین دن کے بعد پھر گئے تو کچھ اجزا۔ ساتھ لیتے گئے اوزاعی نے انکے ہاتھ سے وہ اجزا۔ لے لئے۔ سرنامہ پر لکھا تھا۔ ”قال نعمان بن ثابت“

اوزاعی

دیر تک غور سے دیکھا کئے۔ پھر عبد اللہ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک شیخ ہیں جنکی صحبت میں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے۔ عبد اللہ نے عرض کی۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جنکو آپ ﷺ بتاتے تھے۔ اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا حج کی تقریب سے اوزاعی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں مسائل کا ذکر آیا اتفاق سے عبد اللہ بن المبارک بھی موجود تھے۔ اون کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس غوی سے تقریب کی کہ اوزاعی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اسکو لوگوں کا محسوس بنا دیا ہے۔ بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا میں افسوس کرتا ہوں۔

تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ دوسری بار مدینہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے پہنچوایا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں تمہیں قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے نہایت اوبے کہا 'غیاذ اللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔' پھر جب ذیل گفتگو ہوئی (ابو حنیفہ) مرد ضعیف یا عورت۔ (امام باقر) عورت (ابو حنیفہ)

امام باقر علیہ السلام
کی شاگردی۔

وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا (امام باقرؑ) مرد کا (ابو حنیفہ) میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔

سپر بوجھا نماز افضل ہے یا روزہ (امام باقرؑ) نماز (ابو حنیفہ) اس اعتبار سے حایضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔

امام باقرؑ۔ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھکراؤ کی پیشانی چوم لی۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر ہوئے اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادریاتیں حاصل کیں۔ شیعہ و سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کا فیضِ صحبت تھا۔ امام صاحب نے اپنے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی فیضِ صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور اسکی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت جعفر صادق کے معاصر اور ہم عصر تھے اسلئے انکی شاگردی کیونکر اختیار کرے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ جشی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں انکو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلبیت کے گھر سے نکلے و صاحب البیت ادریٰ بھا فیہا۔

یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک طالب العلم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا یا اب یہ نوبت پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق عرب کو

جاءا ہے۔ جس شہر یا قانون میں گزر رہا ہوا ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہو جاتا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ ارباب حدیث و فقہ دونوں فرقہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آکر فرمایا ”کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس جہوم کا اختتام کرتے“ ابوہامم نبیل حاضر تھے۔ عرض کی کہ میں جانا ہوں لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں۔ امام نے پاس بلایا اور زیادہ توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سنیں۔ اس میں میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابوہامم سے فارغ ہو کر ایک اوطاب حکیمین توجہ ہوئے۔ اور پھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا تو بڑی دیر کے بعد خیال آیا تو فرمایا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کہاں گیا۔ ابوہامم بولے۔ میں عرض کیا تھا۔ فرمایا پھر تم گئے نہیں؟ ابوہامم نے منظر انہ شونہ سے کہا ”میں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ ابھی جاتا ہوں۔ جب فرصت ہوگی جاؤں گا۔“ امام نے فرمایا ”عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہرگز نہیں لئے جائیں گے جو عوام کی غرض ہوتی ہے“ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جبکہ امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ۔ اذکار اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ محمد بن الفضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ ایک حدیث کی تحقیق کے لئے خصب کے پاس گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ خصب نے ان کو اتنے دکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔

امام صاحب
اساتذہ۔ ان کی بات
علاحدہ کرتے تھے۔

اور نہایت تعظیم کے ساتھ لاکرا اپنی برابر بٹھایا۔ امام صاحب نے چونچا کہ ”بیضہ نعام کے بارہ میں کیا حدیث آئی ہے“ خصیصہ نے کہا۔ ”خبرنی ابو عبیدہ عن عبد اللہ بن مسعود فی بیضہ النعام بیہا الحرم ان فی ثقیۃ عمر بن دینار جو ما کے مشہور محدث تھے ابو حنیفہ کے ہوتے حلقہ درس میں اور کسی کی طرف خطاب نہیں کرتے تھے۔

اس عظمت کے ساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالک عمر میں ان سے تیرہ برس کم تھے۔ ان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حدیث سنیں۔ امام کی صحبت علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ”امام مالک کے سامنے ابو حنیفہ اس طرح نمودار بیٹھتے تھے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے“ اسکو بعض کوتاہ بینوں نے امام کی کسر شان پر محمول کیا ہے لیکن ہم اسکو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا ثمنہ سمجھتے ہیں۔ امام مالک بھی اونکا نہایت احترام کرتے تھے۔ عبد اللہ بن المبارک کی زبانی منقول ہے کہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بزرگ آئے جبکی انہوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنی برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا ”جانتے ہو کون شخص تھا؟“ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں“ فرادیر کے بعد ایک دوسرا بزرگ آئے امام مالک نے اونکی بھی تعظیم کی لیکن نہ اس قدر جتنی ابو حنیفہ کی کی تھی۔ وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہ آیا سفیان ثوری تھے۔

حجاز و عراق کے ائمہ فن۔ روایت کے متعلق جدا جدا اصول رکھتے تھے طرز تعلیم بھی مختلف

تھا۔ بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا۔ بعض مثلاً ابراہیم شیبی صرف حفاظہ کو سمجھتے تھے۔ اکثروں نے اس بات کو جائز رکھا تھا کہ مطلب میں فرق نہ آئے تو روایت میں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ بعض اسکے بالکل خلاف تھے۔ ایک فریق کہتا تھا کہ راوی حنبلیہ سامنے نہو اس سے روایت نہیں کیجا سکتی۔ شیعہ جو امام صاحب کے استاد تھے ان کا یہی مذہب تھا۔ دوسرا گردہ پردہ کی اوٹ سے تحریر کی بنا پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ امام زہری کی عادت تھی کہ روایہ کے ساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر ہی کرتے جاتے تھے۔ بعض لوگ اسکے سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے خود۔

زہری کو ٹوکا کہ ”حدیث نبوی میں آپ اپنے الفاظ ملائیں“ امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا۔ کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اسکے مخالف تھے یحییٰ بن سلام اتنی بات پر ان کے حلقہ درس سے ناراض ہو کر اٹھ آئے کہ ”وہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں“ اس طرح اور بہت سے اختلافات تھے جنکو فتح المینت میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ کی کثرت شیوخ اور ریزہ چینیوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلہ سے خود ایک مستقل اور خجی ہوئی رائے قائم کر سکیں۔ امام موصوف نے اصول فن میں جو اصلا حین کی ہیں ان کا بیان آگے آگیا۔

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ انکی آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ مرتب اور باقاعدہ ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے عموماً زبانی روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کتابت کو قریباً ناجائز سمجھتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً ۱۰۰ھ میں اہل مدینہ کو

خط لکھا۔ جسکے یہ الفاظ تھے۔ انظر وابسا کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتوبہ فانی خشیت حرور العلم وذہاب العلماء۔ یعنی ”رسول اللہ کی ہر حدیث میں قلمبند کر لی جائے ورنہ ضایع ہونے کا ڈر ہے۔“ اور شہرون میں بھی اس مضمون کے فرامین بھیجے۔ چنانچہ مدینہ میں امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جسکی نقلیں سلطنت کی طرف سے تمام ممالک اسلامی میں شایع کی گئیں۔ اس وقت سے تدوین کا عام رواج ہو گیا۔ اور جان بہان اہل حدیث تھے اسی طریقہ کو برتنے لگے شعبی (امام ابو حنیفہ کے استاد) کو اگرچہ زبانی روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب ساتھ رکھتے تھے۔

طرز تعلیم نے بھی نہایت ترقی کی شیخ۔ مجمع عام میں ایک بلند مقام پر بیٹھتا اور حدیث کا مجموعہ ہاتھ میں ہوتا۔ شاگرد دوات قلم لیکر بیٹھتے۔ اور استاد جو کچھ روایت کرتا اُسی کے الفاظ میں لکھتے جاتے۔ شاہقین کی زیادہ کثرت ہوتی تو ایک تسلی کہہ ہو کر وہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا۔ مگر یہ التزام تھا کہ مطلب بلکہ جہان تک ممکن ہو الفاظ میں فرق نہ آئے اس ضرورت سے تسلی ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا تھا۔ جس کا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں۔ ساتھ ہی خوش لہجہ اور بلند آواز ہو۔ چنانچہ امام شعبہ کی مجلس درس میں۔ آدم بن ابی ایاس۔ اور امام مالک کے حلقہ میں ابن علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔

امام ابو حنیفہ اس خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں کہ ان کے شیوخ حدیث می شمارتے۔ جو حفص البکیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار اشخاصوں سے حدیثیں روایت کیں۔ اگرچہ

تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ مسلمانوں نے حدیثوں کے جمع کرنے میں جو محنتیں اور جانفشانیان کی ہیں دنیا کی اور قومیں اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے نام بتا سکتے ہیں جنکے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم تھے اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جو ہزار سے زیادہ استاد رکھتے تھے۔ علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں ان لوگوں کے نام بھی گناے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ اصول پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خود محدثین کو اعتراف ہے علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جان انکے شیوخ حدیث کے نام گناے ہیں اخیر میں لکھ دیا ہے ”وخلق کثیر“ حافظ ابو المحاسن شافعی نے عقود الجمان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید نسب لکھے ہیں۔ اور اخیر میں لکھا ہے کہ میں نے ایک دوسری کتاب میں جو کا نام تحصیل السبیل المعروفہ الثقات والمجاہل ہے۔ ان لوگوں کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ اوکی فہرست زیادہ تر فقہاء حنفیہ سے ماحوز ہے۔ ممکن ہے کہ محدثین کو کلیتہً اوس سے اتفاق نہ ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام کے حالات میں جو کتابیں لکھیں ہیں اور جنہیں اوسکے شیوخ کا پورا پورا استقصا کیا ہے۔ ہماری نظر سے نہیں گذرین۔ رجال کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن انہیں سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات میں اسوجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد۔

تہذیب الکمال۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ملخص طبقات الحفاظ۔ تہذیب التہذیب

انساب سمعانی۔ موطا امام محمد۔ کتاب الاثار امام محمد۔ کے متبع سے جعفر راون کے شیوخ
انتخاب ہو سکتے ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ انہیں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم اوپر
لکھ آئے ہیں۔

عطاء بن ابی رباح مکی۔ عاصم بن ابی النجود کوفی۔ علقمہ بن مرثد کوفی۔ حکم بن عتبہ کوفی۔
سلمہ بن کبیل کوفی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام مدنی۔ علی بن الاقر کوفی۔ زیاد بن علاقہ کوفی سعید
بن مسروق کوفی۔ عدی بن ثابت انصاری کوفی۔ عطیہ بن سعید کوفی۔ ابوسفیان سعدی عبد الکرم
بن امیہ بصری۔ یحییٰ بن سعید مدنی۔ ہشام بن عروہ مدنی (ارتہذیب التہذیب حافظ بن
حجر عسقلانی)

ابو اسحق السیمی کوفی۔ نافع بن عمر مدنی۔ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی۔ قتادہ بصری
عمر بن دینار الکی۔ محارب بن دثار کوفی۔ ہشیم بن حبیب انصراف کوفی۔ قیس بن مسلم کوفی۔
محمد المنکدر المدنی۔ یزید الفقیہ کوفی۔ سماک بن حرب کوفی۔ عبد العزیز بن رفیع الکی۔ یحییٰ شامی
عمر بن مرہ الکوفی۔ ابو الزبیر محمد بن مسلم مکی۔ عبد الملک بن عمر کوفی۔ منصور بن زاذان۔
منصور المعتمر۔ عطاء بن السائب الثقفی۔ عطاء بن ابی مسلم الخزاسانی۔ عاصم بن سیمان الاحول
بصری۔ اعثم کوفی۔ عبد اللہ بن عمر بن حفص المدنی۔ امام اوزاعی۔ (طبقات الحفاظ ذہبی از
مقامات مختلفہ)

۱۔ ان کتابوں میں سے تہذیب الکمال میری نظر سے نہیں گزری۔ مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے التعلیق المجد
میں امام ابوحنیفہ کی شیوخ تہذیب الکمال کے حوالہ سے لکھے ہیں۔ میں اس کے حوالہ سے لکھا ہے۔

ابراہیم بن محمد الکوفی - اسمعیل بن عبدالملک الملکی - حارث بن عبدالرحمن الملکی - خالد بن علقمہ الوداعی - ربیعۃ الراسی - شداد بن عبدالرحمن بصری - شیبان بن عبدالرحمن بصری - طاوس بن کیسان یمنی عبدالمد بن وینار المدنی - عکرمہ مولیٰ بن عباس مکی - عون بن عبدالمد کوفی - قابوس بن ابی ظبیان کوفی - محمد بن السائب الکلبی کوفی - محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ابو سعید مولیٰ بن عباس (تہذیب الکمال) -

موسیٰ بن ابی عایشہ کوفی - صلت بن بہرام (عثمان بن عبدالمد بن حوشب - بلال ہشتم بن ابی الہثم - حصین بن عبدالرحمن - معن - میمون بن سیاہ - جواب التیمی - سالم الافطس - یحییٰ بن عمرو بن سلمہ - عمرو بن حبیب - عبیدالمد بن عمر - محمد بن مالک الہمدانی - ابو السوار - خارجہ بن عبدالمد - عبدالمد بن ابی زیاد - حکم بن زیاد - نیشیر الاصم - حمید الاعرج - ابو العطوف - عبدالمد بن احسن - سلیمان الشیبانی - سعید المرزبان - عثمان بن عبدالمد ابو حجیۃ (کتاب الآثار امام محمد) -

ہم نے اس قدر نام سری طور سے انتخاب کئے ہیں زیادہ حیا میں کرتے تو شاید عقود الجحان کی فہرست کے برابر اترتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے کثرت شیوخ اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ انکی احتیاط اور تحقیق ہے۔ وہ اس نکتہ سے خوب واقف تھے کہ روایت میں جب قدر واسطے زیادہ ہوتے ہیں او سب قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ان کے ساتھ - اکثر تابعین ہیں - جنگو رسول اللہ تک صرف ایک واسطہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے۔ اور علم و فضل

دیانت۔ دہریہزگاری۔ کے نمونے خیال کئے جاتے تھے۔ ان دو قسموں کے سوا اگر ہین تو خدا و ہین
 اونکی تعلیم کا طریقہ ہی عام طالب العلموں سے الگ تھا بحث و اجتہاد کی شروع سے
 عادت تھی۔ اور اسباب میں وہ استادوں کی مخالفت کی بھی کچھ پروا کرتے تھے۔ ایک دفعہ
 حماد کے ساتھ امام اعظم کی مشایعت کو نکلے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت آگیا۔ وضو کیلئے پانی
 کی تلاش ہوئی مگر کین نہ مل سکا۔ حماد نے تیمم کا فتویٰ دیا۔ امام نے مخالفت کی کہ اخیر
 وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چلکر پانی سگیا اور سب نے وضو سے
 نماز ادا کی۔ کہتے ہین کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد سے مخالفت کی۔ اور غالباً یہ زمانہ تحصیل
 کا آغاز تھا۔

امام شعبی۔ ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ استاد دنگار
 کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ اس سکہ کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا ”ضرور معصیت میں کفارہ
 ہے۔ کیونکہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت میں و انہم ليقولون منکذون
 من القول و نزواً تصیر کاردی ہے کہ ظہار معصیت ہے۔“ امام شعبی کچھ جواب نہ دیکے۔
 خفا ہو کر فرمایا۔ اقیاس انت۔ عطاء بن رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے
 و اتیناہ اہلہ و مثلہم معہم۔ عطاء نے کہا ”خدا نے حضرت ایوب کے آل و اولاد
 جو مر گئے تھے زندہ کر دئے اور ان کے ساتھ اور نئے پیدا کر دئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص
 کیکی صلب سے نہ پیدا ہوا ہو وہ اسکی اولاد کیونکر ہو سکتا ہے۔“

امام کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انکو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر آئیں۔ جن شہروں میں انکو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ۔ بصرہ۔ مکہ۔ مدینہ۔ یہ وہ مقامات تھے کہ مذہبی روایتیں وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں۔ علمائے اعلیٰ جلسوں میں شرکت ہو چکا شوق۔ امام کے خمیر میں داخل تھا۔ ساتھ ہی اسکے انکی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جان جاتے تھے۔ استفادہ۔ ملاقات۔ مناظرہ۔ کی غرض سے خود انکے پاس ہزاروں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

درس و افتاد بقیہ زندگی

اگرچہ حماد کی زندگی ہی میں امام صاحب نے اجتہاد کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ عمر بھی کچھ کم نہ تھی۔ یعنی حماد کی وفات کے وقت کم بیش چالیس برس کا سن تھا تاہم شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کے ہوتے اپنا دوبار الگ جمائیں۔ اگلے زمانہ میں استاد کے ساتھ جو محبت اور ادب امیر تعلق ہوتا تھا آج اسکا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ خود امام سے منقول ہے کہ حماد۔ جناب زندہ ہے مینے اوکے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں بھیلے۔ حماد نے سالہ میں قضا کی۔ چونکہ ابراہیم غنی کے بعد فقہ کا مدار انہیں پر گیا تھا انکی موت نے کوفہ کو بے چراغ کر دیا۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا۔ لوگوں نے انہیں کو سند درس پڑھایا لیکن وہ لغت اور ادب کی طرف زیادہ مایل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر نے کہ حماد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے انکی جگہ لی۔ وہ اگرچہ فقہ کے پورے ماہر نہ تھے لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتیں اور اٹھائی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں پر انکا ایک خاص اثر تھا۔ چند روز تک

استاد کا ادب

حلقہ درس اونکی وجہ سے قائم رہا۔ وہ حج کو چلے گئے۔ تو تمام بزرگوں نے متفقاً امام ابوحنیفہ سے درخواست کی کہ مسند درس کو مشرف فرمائیں۔

مختلف حالتوں کا اقتضا دیکھو! یاد وہ زمانہ تھا کہ جوانی ہی میں اُستادی کی مسند پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب اور لوگ درخواست کرتے ہیں اور اونکو اسکی ذمہ داریوں کے لحاظ سے انکار ہے۔ تاہم لوگوں کا اصرار غالب آیا اور چارونا چاقبول کرنا پڑا۔ پہر بھی دل مطمئن نہ تھا حافظ ابوالمحاسن نے لکھا ہے کہ اُنہیں دنوں میں خواب دیکھا کہ پیغمبر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں۔ ڈر کر چونک پڑے اور سمجھے کہ میری ناقابلیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بن سیرین علم تبع کے اُستاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے یہ خواب کا ذکر تمام مورخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے گمان غالب ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہو لیکن یہ زمانہ۔ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت پہلے ۱۱۰ھ میں قضا کر چکے تھے۔ بہر حال امام صاحب نے استقلال کے ساتھ تدریس شروع کی۔ اول اول تہاد کے پُرانے شاگرد درس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن چند روز میں وہ شہرت ہوئی کہ کوفہ کی اکثر بزرگائیں ٹوٹ کر انکے حلقہ میں آئیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود انکے ساتھ مثلاً مسعر بن کدام۔ امام غمیش وغیرہ اون سے استفادہ کرتے تھے اور دوسرے کو ترغیب دلاتے تھے۔ اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو اونکی شاگردی کے تعلق سے آزار ہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے اونکی خدمت

سلسلہ درس کی وصفت۔
 میں چوں بچے اور سب کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن اضلاع یا ممالک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ گتہ۔ مدینہ۔ دمشق۔ بصرہ۔ واسط۔ موصل۔ جزیرہ۔ رقبہ۔ نصیبین۔ رملہ۔ مصر۔ یمن۔ یمامہ۔ بحرین۔ بغداد۔ اجواز۔ کرمان۔ صفہان۔ حلوان۔ استرآباد۔ ہمدان۔ نہاوند۔ قوس۔ دامغان۔ طبرستان۔ جرجان۔ نیشاپور۔ سرخس۔ نسا۔ بخارا۔ سمرقند۔ کس۔ صغانیان۔ ترند۔ ہرات۔ نہستار۔ الزم۔ خوارزم۔ سیستان۔ مابین۔ مصیصہ۔ حمص۔ مختصر یہ کہ اس کے اُستادی کے حدود۔ خلیفہ وقت کی حدود حکومت کی برابر رہے۔

رفتہ رفتہ عراق میں اور ان کا ملکی اثر قائم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے تھے لوگوں کو ان کی شرکت کا عموماً گمان ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے کہ زید بن علی نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب بھی اُس میں شریک تھے۔ نامہ دانشوران کے مولفوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا ہے لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ جعفر تاریخین اور رجال کی کتابیں۔ ہمارے سامنے ہیں انہیں کہیں اس کا ذکر نہیں حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے سلسلہ میں بغاوت کی تھی اور وقت ہشام بن عبدالملک تحت خلافت پر متمکن تھا ہشام۔ اگرچہ کفایت شعرا اور بعض امور میں نہایت جبرس تھا لیکن اس کی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکہ بٹھا ہوا تھا۔ رعایا۔ عموماً رضامند تھی۔ بیت المال میں ناجائز آمدنیوں میں داخل ہو سکتی تھیں۔ اس

زید بن علی کے خروج میں امام صاحب شریک نہ تھے۔

حالت میں امام ابوحنیفہ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زید بن علی۔ سادات میں ایک صاحبِ اوعاش شخص تھے۔ بے شہد اوکو بغاوت کرنی ضرور تھی کیونکہ (بخیاں اونکے) خلافت اون کا خاص حق تھا۔ غالباً اس غلط فہمی کا منشا یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ۔ کا خاندان اہلبیت کے ساتھ ایک خاص ارادت رکھتا تھا۔ امام صاحب۔ نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے دامنِ فیض میں تربیت پائی تھی۔ وفد کی ہوا میں ایک مدت تک شیعہ پن کا اثر تھا۔ ان اتفاقی واقعات نے امام ابوحنیفہ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا۔ ورنہ تاریخی شہادتیں بالکل اسکے خلاف ہیں۔

ہشام۔ نے ۱۵۷ھ میں وفات کی۔ اسکے بعد ولید بن یزید۔ یزید ابنِ اقص۔ ابراہیم بن الولید مروان اکحار۔ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ عباسی خلافت کے سلسلہ جنبانی جو ایک مدت سے ہو رہی تھی مروان کے عہد میں نہایت قوت پکڑ گئی۔ ابوسلمہ خراسانی۔ نے تمام ملک میں سازشوں کا جال پھیلادیا اور مروانی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں ہی خاس کوفہ تھا۔ مروان نے یزید بن عمر بن حبیرہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت مدبر۔ دلیر۔ فیاض۔ خاندانی۔ اور صاحبِ اثر شخص تھا۔ یزید۔ نے حکومت مروانی کی ترکیب کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کل میں اہرب کچھ ہے لیکن مذہبی پرزے نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس نے چاہا کہ ایوانِ حکومت مذہبی ستونوں پر قائم کیا جائے عراق کے تمام فقہاء کو جنہیں قاضی بن ابی لیل۔ بن شبرمہ۔ وادوبن مہند۔ بھی شامل تھے۔ بلا کر بڑی بڑی ملکی خدائیں ہیں۔ امام صاحب کو یہ منشی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ یزید نے قسم کھا کر کہا کہ جہاں منظور کرنا ہوگا۔ اسکے ہم حجت بزرگوں۔

قبول خدمت سے انکار۔

نے بھی سنبھایا۔ مگر یہ اپنے انکار پر قائم ہے۔ اور کہا کہ اگر زید کہے کہ ”مسجد کے دروازے گن دو تو بھی مجھ کو ارا نہیں۔ نہ کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر ہر کر دوں۔“ زید نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ ہر روز انکو دس دوسے لگاے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی تاہم وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر زید نے چوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اوس وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۳۶ کی اخیر تک وہیں رہے۔ ابن قتیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جبکہ اقصا کے قبول کرنے پر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ عہدہ بھی اُنکے لئے تجویز ہوا ہو۔ اور انہوں نے اوس سے بھی انکار کیا ہو۔

۳۲ء میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تاج و تخت کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمانروا ابو العباس سفاح تھا اوس نے چار برس کی حکومت کے بعد ۳۶ء میں قضا کی۔ سفاح کے بعد اوس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا عباسیوں نے گو۔ اموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا یہاں تک کہ خلفا سے بنی امیہ کی قبریں اکٹڑا کر اونکی ہڈیاں تک جلا دیں۔ تاہم چونکہ نئی نئی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا۔ جا بجا بغاوتیں برپا تھیں۔ ان فتنوں کے فرو کرنے میں سفاح و منصور اعتدال کی حد سے بہت دور نکل گئے اور وہ زیادتیان کیں کہ مروانی حکومت کا نقشہ انکو نہیں بچ گیا۔ تمام ملک کی آنکھیں ان نئے جانشینوں پر لگی تھیں لیکن ان خونریزوں نے سب کے دل افسردہ کر دیے۔ چنانچہ ایک موقع پر منصور نے عبدالرحمن سے جو اوس کا بچپن کا یار تھا پوچھا کہ ”ہماری سلطنت کو مروان کی سلطنت سے

۱۵ عقود ابھان باب بست دیکھ۔

سفا ح و منصور
سفا ح

کیا نسبت ہے؟“ اوسنے کہا ”میرے نزدیک تو کچھ فرق نہیں“ منصور نے کہا ”کیا کروں کام کے آدمی نہیں ملتے“ عبدالرحمن نے کہا ”بازار میں جس جنس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے کثرت بھی اوسیکی ہوتی ہے۔“

اور بے رحمان تو تھی ہین منصور نے یہ ستم کیا کہ سادات کی خانہ بربادی شروع کی۔ اسہین شیعہ نہیں کہ سادات۔ ایک مدرسے خلافت کا خیال بکارتی تھی۔ اور ایک لحاظ سے اوسکا حق ہی تھا۔ تاہم سفا ح کی وفات تک اوسکی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی۔ صرف بدگمانی پر منصور نے سادات اور علویوں کی بیچ کئی شروع کی۔ جو لوگ اونہیں ممتاز تھے اوسکے ساتھ زیادہ جبریاں کیں۔ محمد بن ابراہیم کہ حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھے اور اسوجہ سے دیباچہ کہلاتے تھے اوسکو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ان جیومیونکی ایک بڑی داستان ہے جسکے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہی آخر تنگ آکر ۱۲۵۷ھ میں انہیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ۔ مدینہ منورہ۔ میں خروج کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی۔ بڑے بڑے پیشوایان مذہب حتیٰ کہ امام مالک نے فتویٰ دیدیا کہ منصور نے جبرائیت لی۔ خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے۔“ نفس ذکیہ۔ اگرچہ نہایت دلیر۔ قوی بازو۔ فن جنگ سے۔ وقف تھے لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۱۲۵۷ھ میں نہایت بہادی سے لاکر میدان جنگ میں ملتے گئے۔ اوسکے بعد ابراہیم۔ اوسکے بہائی نے علم خلافت بلند کیا اور اس سرور سامان سے مقابلہ کو اٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سر ہانے سے تکیہ

نفس ذکیہ اور ابراہیم
کی بغاوت۔

اٹھالیتا تھا اور کتا تھا کہ ”میں نہیں جانتا یہ تکیہ میرا ہے یا ابراہیم کا۔“ انہیں دنوں میں دو کیزین حرم میں آئیں۔ اون سے بات تک نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا۔ تو کہا ”یہ فرصت کے کام ہیں۔ اس وقت تو یہ دہن ہے کہ ابراہیم کا سر سے آگے۔ یا میرا سر ابراہیم کے آگے رکھا جاوے۔“

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور مقتداے عام تھے۔ ان کے دعویٰ خلافت پر۔ ہر طرف سے لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خاص کو قہ۔ میں کم و بیش لاکھ آدمی ان کے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے۔ مذہبی گردہ۔ خاص کر علماء و فقہانے عموماً ان کا ساتھ دیا۔ امام ابو حنیفہ شروع سے عباسیوں کی بے اعتدالیان دیکھتے آتے تھے۔ سفاح۔ ہی کے زمانہ میں ان کی رائے قائم ہو چکی تھی کہ یہ لوگ منصب خلافت کے شایان نہیں۔ ابراہیم بن میمون جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خالص دوستوں میں سے تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ ان مطالبہ پر کیا ہمو چپ رہنا چاہئے۔ امام صاحب فرماتے کہ ”امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے مگر اس کے لئے سامان شرط ہے۔ لیکن وہ مذہبی جوش میں صبر کی تاب نہ لاسکے۔ ابوسلمہ خراسانی۔ کہ ان ظلموں کا بانی تھا۔ اس کے پاس گئے اور نہایت بیباکی کے ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اس نے انکی گستاخی یا فساد پیدا ہونے کے احتمال سے انکو قتل کرادیا۔ امام ابو حنیفہ۔ سنکر بہت روئے۔ لیکن کیا کر سکتے تھے۔ یہ مسئلہ کا واقعہ ہے۔ ۳۵۵ھ میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو اوریشیویان مذہب

امام صاحب نے ابراہیم کی حوصلہ دہی کی۔

کے ساتھ امام صاحب نے بھی اونکی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور یونکی وجہ سے انوکے جبر کا اونکو ہمیشہ افسوس رہا۔

نامہ دانشوران میں امام صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابراہیم کو لکھا تھا اوسکے یہ الفاظ ہیں ”اما بعد فانفذ جہزت الیک اربعة الاف درہم ولکن عندی غیر ہا ولولا امانات الناس عندی للحققت باک فاذا القیت القوم وظفرت بہم فافعل کما فعل ابوک فی اہل صفین اقل مدبوہم واجہز علی جہم ولا تفعل کما فعل ابوک فی اہل الجبل فان القوم لہم فئۃ“ یعنی ”میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں کہ اسوقت سید قدر موجود تھے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ رکھی ہوتیں تو میں ضرور آپ سے آملتا۔ جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ بڑاؤ کریں جو۔ آپ کے باپ (حضرت علیؑ) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا۔ زخمی اور بھاگ جانی والے سب قتل کئے جائیں۔ وہ طریقہ نہ اختیار کیجئے گا جو آپ کے والد نے حرب جمل میں جائز رکھا تھا۔ کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔“ نامہ دانشوران میں اس خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں منقول ہے لیکن کسی خاص کتاب کا نام نہیں بتایا۔ اسلئے ہم اسکی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔

یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر ہمیں شبہ نہیں کہ امام صاحب۔ ابراہیم کے علانیہ طرفدار تھے اور مجبور اسکے کہ خود شریک جنگ انوکے اور ہر طرح پر اونکی مدد کی۔ ابراہیم نے اپنی بے تدبیری سے شکست کھائی اور بصرہ میں نہایت دلیری سے لڑ کر مارے گئے۔ اس صدمے سے

ہو کر منصور۔ اون لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں امام صاحب بھی تھے۔ اس وقت تک منصور۔ کا پاس تخت ہاشمیہ ایک مقام تھا جو کوفہ سے چند میل پر ہے۔ لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سوا اور کسی خاندان کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ منصور۔ نے ایک دوسری دارالخلافہ کی تجویز کی اور بغداد کو انتخاب کیا۔ ۱۲۶ھ میں بغداد پہونچ کر امام ابوحنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً پاس تخت میں حاضر ہوں۔ وہ بنو امیہ کی تباہی کے بعد مکہ معظمہ۔ سے چلے آئے تھے اور کوفہ۔ میں مقیم تھے۔ منصور۔ نے گو پہلے ہی اونکے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تاہم بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ دربار میں حاضر ہونے کو توجہ نے کہ حجاب کا عہد رکھتا تھا ان لفظوں سے اونکو دربار میں پیش کیا ”یہ دنیا میں آج سب سے بڑا عالم ہے“ منصور۔ نے بوجھائے کس سے علم کی تحصیل کی۔ امام۔ نے استادوں کے نام بتائے جنکا سلسلہ شاکردی بڑے بڑے صحابہ تک پہونچتا تھا۔ منصور۔ نے اونکے لئے قضا کا عہدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ”میں اسکی قابلیت نہیں رکھتا“ منصور۔ نے غصہ میں آکر کہا ”تم جو بڑے ہو“ امام صاحب نے کہا اگر میں جو بنا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ قضا کے قابل نہیں۔ کیونکہ جو بڑا شخص قاضی نہیں مقرر ہو سکتا یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا۔ لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جو حد میں بیان کیں وہ بالکل بجا تھیں۔ یعنی یہ کہ ”مجھکو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں“ ”میں عربی النسل نہیں ہوں اسلئے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی“ ”درباریوں کی تعظیم کرنی پڑگی اور یہ مجھے نہیں ہو سکتا“ ”پہر ہی منصور۔ نے

امام ابوحنیفہ بغداد میں طلب کئے گئے

نہ مانا اور قسم کھا کر کما تکم قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز نہ قبول کر دوں گا۔
اس جرت اور بیباکی پر۔ تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ ربیع نے غصہ میں اگر کما ابو حنیفہ اتم امیر المؤمنین
کے مقابلہ میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”ہاں کیونکہ امیر المؤمنین۔ کو قسم کا کفارہ
ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے“

خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالقضا میں
جا کر بیٹھے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں قرضہ کا دعویٰ تھا۔ لیکن ثبوت کے گواہ نہ تھے۔
مدعا علیہ کو رے سے اٹھا کر تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کما تم قسم کھاؤ کہ دعویٰ
کا تم کچھ دنیا نہیں آتا۔ وہ تیار ہو گیا۔ ”واحد“ کا لفظ کما تھا کہ امام صاحب نے گھبرا کر روک دیا
اور آستین سے کچھ روپے نکال کر مدعی کے حوالہ کئے کہ تم اپنا قرضہ لو۔ ایک مسلمان کو قسم
کیون کھلواتے ہو۔ عدالت سے اگر منصور سے کہدیا کہ مجھے کسی طرح یہ کام نہیں چل سکتا۔
اس پر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیجے جائیں جس سے اسوقت چھوٹے کہ قید حیات سے چھوٹے۔ قید۔
اس مدت میں منصور۔ اکثر اون کو قید خانہ سے بلا لیتا اور علی بخشین کیا کرتا۔

وفات۔ جب سنہ ہجری

منصور نے امام کو ۱۷۶ھ میں قید کیا۔ لیکن اس حالت میں بھی اسکو ادنیٰ طرف سے
اطمینان نہ تھا۔ بغداد۔ دار الخلافہ ہونکی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا طلبان کمال
ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اٹھ کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے۔ امام صاحب کی

عدا قضا
سے انکار۔

شہرت دور دور ہو چکی تھی۔ قید کی حالت نے انکے اثر اور قبول عام کو سب سے کم کر دیا
اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا۔ انکے
ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے اون کو گو۔ نظر بند
رکھا۔ لیکن کوئی امر انکے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں اون کا سلسلہ
تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے کہ فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں۔ قید خانہ ہی میں
اون سے تعلیم پائی۔ ان وجوہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ
تھا وہ قید کی حالت میں بھی باقی رہا۔ جسکی آخری تدبیر یہ تھی کہ نجیب رومی میں اونکو
زہر دلوادیا۔ جب اونکو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں قضا کی۔

امام صاحب کو
زہر دیا گیا۔

اونکے مرثیہ کی خبر نہایت جلد تمام شہر میں پھیل گئی اور سارا بغداد اُسنڈ آیا۔ حسن بن عمار
نے کہ قاضی شہر تھے غسل دیا۔ نہلائی تھے اور کہتے جاتے تھے واللہ تم سب سے بڑے فقیہ بڑے
عابد۔ بڑے زاہد تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا
کہ وہ تم سے مرتبہ کو پہنچ سکیں، غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی یہ کثرت
ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا۔ اسپر بھی آنے والوں کا سلسلہ
قائم تھا یہاں تک کہ چھ بار نماز پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر لاش دفن ہو سکی۔
امام نے وصیت کی تھی کہ خیر زان کے مقبرہ میں دفن کئے جائیں کیونکہ یہ جگہ اونکے
خیاں میں معصوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیر زان کے مشرقی جانب اونکا مقبرہ تیار
ہوا۔ مورخ خطیب نے لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ اونکے جنازہ کی

نکار پڑھا کئے۔ قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہو گی؟

اوسوقت اولن ممالک میں بڑے بڑے ائمہ مذہب موجود تھے جنہیں بعض خود امام صاحب کے اُستاد تھے۔ سب نے اونکے مرنیکا کچ کیا اور نہایت تاسف آمیز کلمات کہے۔

ابن جریج۔ مگہ میں تھے۔ ”سنگر کما“ انا سد بہت بڑا علم جاتا رہا، ”شعبہ بن الحجاج نے کہ امام ابوحنیفہ کے شیخ اور بصرہ کے امام تھے۔ نہایت افسوس کیا اور کہا ”کوفہ میں اندھیرا ہو گیا۔“ اس واقعہ کے چند روز کے بعد عبداللہ بن المبارک کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ امام کی قبر پر گئے اور ذکر کما ”ابوحنیفہ۔ خدا تیرے رحم کرے ابراہیم۔ مرے تو اپنا جانشین چوڑ گئے۔ حماد مرے تو اپنا جانشین چوڑ گئے۔ افسوس تم نے تمام دنیا میں کیسے اپنا جانشین نہ چوڑا۔“

امام کا مزار ایک مدت تک بوسہ گاہ خلائق رہا اور آج بھی ہے۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کہ بڑی عظمت و شان کا فرمانروا اور نہایت عادل اور فیاض تھا ۳۵۹ھ میں اونکی قبر پر ایک قبہ اور اوسکے قریب ایک مدرسہ تیار کرایا۔ غالباً بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا۔ کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا آؤم خیال کیا جاتا ہے وہ بھی اسی سنہ میں تعمیر ہوا۔ فیت اور خوبی عمارت کے لحاظ سے بھی لاجواب تھا۔ ابوسعید شرف الملک کہ الپ ارسلان کا مستوفی تھا اوسکے اہتمام سے عمارت تیار ہوئی۔ افتتاح کی رسم میں بغداد کے تمام علما اور عیالہ شریک تھے۔ اتفاق سے اوسوقت ابو جعفر مسعود جو ایک مشہور شاعر تھا آنکلا اور ہر جہت یہ اشعار پڑھے۔

۱۔ عقود ابھان میں یہ تمام تفصیل مذکور ہے۔

المرتاز العلم کان مبددا	فجمعه هذا لمغيب في اللحد
كذلك كانت هذه الارض ميتة	فانشرها فعل العبد بسعد

یعنی ”تم دیکھتے نہیں! علم کس طرح اتر ہو رہا تھا۔ پہر اوس شخص نے اوسکو ترتیب دی جو اس بحیرین مدفون ہے۔ اسی طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی ابوسعہ کی کوشش نے اوسکو دوبارہ زندہ کیا۔“ یہ مدرسہ جو مشہد ابوحنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قائم رہا اور بڑے بڑے نامور علما اوسکے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جنکے نام اور اجمالی حالات ابوجاہر الحنفیہ فی طبقات الحنفیہ میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ۷۹۳ھ میں حکیم بن جزلہ نے کہ خلیفہ مقتدر باللہ کے دربار کا ایک مشہور حکیم تھا اپنی تمام کتابیں اس مدرسہ پر وقف کیں۔ اس مدرسہ کے متعلق ایک مسافرانہ بھی تھا۔ شایقان علم جو اطراف ملک سے اگر بغداد میں عارضی قیام کرتے تھے اونکو وہاں سے کھانا ملتا تھا۔ ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ۔ جبروت بغداد میں پہونچا ہے عباسی حکومت کا اخیر زمانہ تھا وہ اپنے سفرنامہ میں لکھتا ہے کہ ”اسوقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو۔“ آج بھی اون کا مقبرہ بغداد کے مشہور اور متبرک مقامات سے ہے۔ حال کے شاہ ایران۔ سلطان ناصر الدین قاجار خلد امجد سلطنت نے اپنے حالات سفر میں اوسکا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”میں نے امام ابوحنیفہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور نذر چڑھائی۔“ علم کی شان دیکھو! جبکی بدولت کوفہ کے ایک خزانے نے یہ رتبہ حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اوسکے مزار پر بڑے

۱۵ ابن خلکان۔ ترجمہ یحییٰ بن عیسیٰ بن جزلہ الطیب۔ ۱۲

بڑے شاہنشاہوں کے سر جھکتے ہیں امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا مفصل حال معلوم نہیں مگر اس قدر یقینی ہے کہ وفات کی وقت
حماد کے سوا اونکے کوئی اور اولاد موجود نہ تھی۔ حماد بڑے رتبہ کے فاضل تھے سچپن میں
اونکی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب احمد ختم کی تو اونکے پدر بزرگوار نے
اس تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر رکھے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی
کی تکمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید
تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو اونکے گھر میں بگون کا بہت سا مال و اسباب
امانت رکھا تھا۔ انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جنگی امانتیں میں اونکو ہونچا دی
جائیں قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے ہی پاس رہنے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہے گا۔
انہوں نے کہا آپ انکی جانچ کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جاوے۔ عرض تمام
مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور اس وقت ظاہر ہوئے کہ وہ
چیزیں کسی اور متمم کے اہتمام میں دیدی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی دربار
سے کچھ تعلق پیدا کیا۔ ذی قعدہ ۷۱۷ھ میں قضا کی۔ چار بیٹے چھوڑے۔ عمر۔ اسمعیل۔
ابو حیان۔ عثمان۔ اسمعیل۔ نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ چنانچہ
مامون الرشید نے اونکو عمدہ قضا پر مامور کیا۔ جسکو انہوں نے اس دیانت داری اور
انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ۔ سے چلے تو سارا شہر اونکی مشایعت کو نکلا۔ اور سب

لوگ اُنکے جان و مال کو دو عائن دیتے تھے۔ مسادر نے اُنکی مع میں کہا ہے۔

اِذَا مَا النَّاسُ يَمُوتُ قَايَسُونَا	بَابِدَةٍ مِنَ الْفِتَا طَرِيقَهُ
اَتَيْنَاهُمْ بِمَقْيَاسٍ صَحِيحٍ	تَلَدَ مِنْ طَرِازِ الْبَحْنِيفَةِ
اِذَا سَمِعَ الْفَقِيهَ بِهَا وَعَاَهَا	وَاثْبَتَهَا فَحَبْرٌ فِي صَفِيهِ

امام صاحب کی معنوی اولاد تو آج تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور شاید چھ سات کروڑ سے کم نہ ہوگی۔ لیکن اُنکی جسمانی اولاد بھی جا بجا موجود ہے خود ہندوستان میں متعدد خاندان میں جنکا سلسلہ نسب امام تک پہنچتا ہے اور خدا کے فضل سے علم و فضل کا جوہر بھی نسلاً بعد نسل اُنکی میراث میں چلا آتا ہے۔

اخلاق و عادات

ہمارے تذکرہ نویسوں نے امام کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی ہے اُس میں خوش اعتقادی اور بالعموم اس قدر رنگ بہا ہے کہ امام صاحب کی اصلی صورت اچھی طرح پہچانی نہیں جاتی ”چالیس برس تک عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی“ تیس برس تک متصل روزے رکھے، ”جہان وفات کی اوس جگہ سات ہزار بار قرآن ختم کیا“ نہر کوفہ میں شنبہ گوشت کا ٹکڑا پکڑ گیا تو اس خیال سے کہ مچھلیوں نے کھایا ہوگا اور مچھلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک مدت تک مچھلی نہیں کھائی“ اسی طرح ایک شب پر بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اُنکا ذاتی صنف۔ صنف دس آنہ ماہوار تھا۔ یہ اور اس قسم کے بہت سے

مبالغہ آمیز روایتیں۔

افسانے اونکی نسبت مشہور ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے موزعین انہیں دو راز کار قصوں کو۔
امام کے کمالات کا جو ہر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ
اون سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضائل یا عام حالات کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی
انہیں کتابوں سے ماخوذ ہیں جنہیں یہ فضول قصے مذکور ہیں۔ لیکن ہر واقعہ کی حیثیت الگ
ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ معمولی واقعات میں
عام شہادتیں کافی ہیں۔ لیکن اس قسم کے واقعات کے لئے ایسی سند درکار ہے جس میں
ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی حدیث صحیح مرفوع متصل کے لئے جو قیدیں ضروری ہیں
اون سے بھی کچھ بڑا کر۔ ساتھ ہی درایت کے اصول پر منطبق ہو۔ امام صاحب کی
دانشمندی۔ دقیقہ منجی۔ نکتہ شناسی۔ بے بگاڑ پڑتی ہے جس کا ثبوت سمعی نہیں۔ عیانی
موجود ہے۔ تو ان واقعات پر مشکل سے یقین آ سکتا ہے۔ جو رہبانیت اور بے عملی کی
حد سے بھی متجاوز ہیں۔

امام صاحب کی محاسن اخلاق کی صحیح (مگر اجمالی) تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابو یوسف
کی تقریر سنیو۔ جو انہوں نے ہرون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہرون نے
ایک موقع پر قاضی صاحب موصوف سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انہوں نے
کہا۔ ”جہان تک میں جاتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے
منہیات سے بہت بچتے تھے۔ اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ کوئی شخص منہ

پوچھتا اور انکو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے۔ کسی کے آگے حاجت نہ لیجاتے۔ اہل دنیا سے احتراز تھا۔ دنیوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے۔ غیبت سے بہت بچتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ اور مال کی طرح علم کے صرف کرنے میں بھی فیاض تھے۔ "ہرون الرشید نے یسینگر کہا: "صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں" عام نگاہوں میں یہ باتیں چندان وقعت نہیں رکھتیں۔ لیکن روحانی اوصاف کے نکتہ شناس۔ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی ظاہر میں جس قدر سادہ اور آسان ہے۔ دراصل اوس قدر مشکل اور قدر کے قابل ہے۔

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد۔ خوشرو اور موزون اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف تھی۔ کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہو نہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے۔ مزاج میں تکلف تھا۔ اور اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ کبھی کبھی سنباب و قافم کے جُتے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابو مطیع بلخی اور مکے شاگرد کا بیان ہے کہ "میں نے ایک دن انکو نہایت قیمتی چادر اور قمیص پہنے دیکھا جنکی قیمت کم از کم چار سو درہم ہوگی"

امام صاحب کا
علیہ اگفتگو۔

باس

ایک دن نصر بن محمد اون سے ملنے گئے۔ امام صاحب کہیں باہر جانکی تیاری کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ ذرا دیر کے لئے اپنی چادر مجھے دیدو۔ واپس آئے تو شکایت کی کہ "جنت تمہاری چادر لیکر مجھکو شرمندہ ہونا پڑا" انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بہت گندہ ہے۔ نصر کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھکو اوس پر ناز تھا۔ اسلئے امام صاحب

کی شکایت سے تعجب ہوا لیکن دوسرے موقع پر جب بیٹے اوکو ایک چادر اڑ رہے دیکھا جو تیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔ خلیفہ منصور نے درباریوں کے لئے خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو نرکل وغیرہ سے بنتی تھیں اور ان پر سیاہ کپڑا منڈھا ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں ابو ولایت شاعر نے غرافہ کہا۔

وکنانرجی منام منیرادۃ فزادالکلام المقتضی فی القلائس

یعنی یہ کو خلیفہ سے اضافہ کی امید تھی۔ سو حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپیاں میں کیا؟ امام صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگتے تھے لیکن اس قسم کی ٹوپیاں جو اہل دربار اور امرا کے ساتھ مخصوص تھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دنیا دار دولت مندوں کے لئے تو ایک معمولی بات ہے۔ لیکن علما کے دائرہ میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ امام صاحب کے توشہ خانہ میں اکثر سات آٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں۔

اور باتوں میں بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان حیثیتوں میں اور علما سے بالکل جدا تھا۔ اونکے ہمعصر عموماً شاہی دربار۔ یا وزرا اور امرا کے وظیفہ خواہ تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ قاضی بن عبدالبر پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امرا کے وظیفہ خواہ ہیں۔ انہوں نے اسکے جواب میں بعض صحابہ۔ اور سب سے تابعین اور تبع تابعین کی نظیریں پیش کیں جو امرا کے روزینے اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔

اگرچہ ہم اسکو نئے خیال و انوکھی طرح کا بلی اور مفت خواری کا اثر نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس زمانہ تک تعلیم کا سلسلہ معاوضہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا تھا۔ علما۔ بطور خود اپنے گھروں

پریا مسجدوں میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ۔ اس قدر وسیع اور مفید تھا کہ آج تک اُس سے بڑھ کر نہ ہو سکا۔ اُمراء کے ہاں سے ان لوگوں کے لئے جو وظیفے مقرر تھے یا کبھی کبھی صلہ و نذر کے طور پر مل جاتا تھا اُسکو ان آزیری پر و فیسروں کی تنخواہ سمجھ لینا چاہئے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ انہیں مثالوں سے پیرزادگی اور مفت خواری کی بنیاد قائم ہو گئی۔ جس نے قوم کے ایک بڑے حصہ کو بالکل نکما اور اباہج بنا دیا۔ جسے شہر امام ابو حنیفہ اس اصول کے سب سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے ان کی مخالفت بجا تھی۔ اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحب کو کسی سے ہلک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کتنا ہی آزاد و مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ چپا ہوا جادو ہے کہ اس کے اثر سے بچنا ناممکن نہیں تو قریباً ناممکن ہے۔ امام صاحب تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اس وجہ سے ان کی آزادی کو کوئی چیز دبا نہ سکتی تھی اکثر موقعوں پر وہ اس خیال کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ بن ہسیرہ۔ نے کہ کوفہ کا گورنر اور نہایت نامور شخص تھا۔ ان سے یہ بجا جت کہا کہ ”آپ کبھی کبھی قدم زنجیر مارتے تو مجھ پر کسارت ہوتا فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں آجاؤں۔ عتاب کرو گے تو میری دولت ہے۔ تمہارے پاس جو زر و مال ہے مجھ کو اس کی حاجت نہیں۔ میرے پاس جو دولت ہے اسکو کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔“ عیسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ گزرا۔

وظیفہ خواری
سے بجاتی تھی

آزادی اور
ملے نیازی۔

خلیفہ منصور اور جرہ خاتون (منصور کی بیوی) میں کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی۔ خاتون

کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی کو نصف قرار دو۔ اوس نے امام صاحب کا نام لیا۔ اوسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کاؤن سے سنے۔ منصور نے پوچھا۔ شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا چار منصور۔ خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سستی ہوا پردہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا۔ امام صاحب نے منصور کی صحت خطاب کر کے کہا مگر یہ اجازت اوس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل پر فادہ ہو۔ ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خدا خود فرماتا ہے "وان حفتہم ان لا تعدوا و احدہ" منصور چپ ہو گیا۔ امام صاحب کہ آئے نو یک خادم پچاس ہزار درہم کے توڑے لئے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نے نذر بھیجی ہے۔ اور کہا ہے کہ "آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کے حق کوئی کی نہایت مشکور ہے" امام صاحب نے روپیے پھیر لئے اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ "میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں کہا۔ بلکہ بائزمن منصبی تھا۔"

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا اکثر شہر نہیں گناشتے مقرر تھے۔ بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک جہہ بھی اوس کے خزانہ میں نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ اس احتیاط میں کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا مگر اس کو کچھ پردا نہیں ہوتی تھی۔ ایک فتنہ مند بن عبدالرحمن کے پاس خزینے کے تھان بھیجے اور کہا بھیجا کہ فلاں فلاں تھان میں غیبت۔ خرید کر کو جتا دیا۔ نقصان۔ اس ہدایت کا جنال رہا۔ تھان بھیج دیا۔

اور خریداروں کو عیب سے اطلاع نہ دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا۔ تھانوں کی قیمت جو تیس ہزار درہم تھی سب خیرات کر دی۔

ایک دن ایک عورت - خزن کا تھان لیکر آئی کہ فروخت کرادیتجئے۔ امام صاحب نے دم پوچھے اوسنے سو روپیہ بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اوسنے کہا تو دو سو روپیہ۔ فرمایا یہ تھان پانچ سو سے کم قیمت کا نہیں۔ اوسنے متعجب ہو کر کہا آپ شاید ہنسی کرتے ہیں۔ امام صاحب نے پانچ سو روپیہ اپنے پاس سے دیدئے اور تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانت سے اوسکے کا خانہ کو بجائے نقصان پہونچانے کے اور بھی چمکا دیا تھا۔

تجارت اور اکتساب دولت سے اولکا مقصود زیادہ تر عام کو فائدہ پہونچانا تھا۔ جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزینے مقرر کر رکھے تھے شیوخ اور محدثین کے لئے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اس سے جو نفع ہوتا تھا سال کے سال اون لوگوں کو پہونچا دیا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گہروالوں کے لئے کوئی چیز خریدتے تو اوسقدر محدثین اور علما کے پاس ہجواتے۔ اتفاقہ کوئی شخص ملنے آتا تو اوسکا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے۔ شاگردوں میں جسکو تنگ حال دیکھتے اوسکی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے کہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکے۔ بہت سے لوگ جسکو مفلسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں مل سکتا تھا امام صاحب ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے ربون پر پہونچے۔ انہیں میں قاضی ابو یوسف صاحب بھی ہیں جسکا مفصل تذکرہ آگے آتا ہے۔

شاگردوں کے
ساتھ ملوک۔

۱۵ علامہ نووی نے تہذیب الامارین ان واقعات کو پسند۔ بیان کیا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ ملنے آئے۔ انہیں ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحب نے اس سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ۔ جاننا زکیرین اشارہ کیا کہ اسکو اٹھانا اس نے دیکھا تو ہزار درہم کی ایک تھیلی تھی۔ عرض کی کہ میں دو تہمند ہوں۔ مجھکو اسکی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ تو صورت ایسی بنانی چاہئے کہ دوسروں کو شبہ نہ ہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے۔ راہ میں ایک شخص ملا۔ جو اچھا سفروں تھا۔ اس نے دور سے انکو دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا۔ انہوں نے بچارا کہ ”کہان جاتے ہو“ وہ کہڑا ہو گیا قریب پہنچے تو پوچھا کہ ”مجھکو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا“ اس نے کہا آپ کے دس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھ سے ایک ادا نہو سکے۔ اس شرم سے آنکھ برابر نہیں ہوتی۔ امام صاحب اسکی غیرت سے متعجب ہوئے اور فرمایا ”جاؤ میں سب معاف کر دیا“

ایک بار سفر حج میں عبداللہ سہمی کا ساتھ ہو کسی منزل میں ایک بدوی نے انکو پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اس پر پیرے روپیے آتے ہیں اور یہ ادا نہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سے اسکی حقیقت پوچھی۔ انہوں نے سر سے انکا کیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا آخر کتنے درہم ہوں پر یہ جگاڑا ہے۔ اس نے کہا چالیس درہم متعجب ہو کر فرمایا کہ زمانہ سے حمیت اوٹھ گئی اتنے سے معاملہ پر یہ فضیحت ہے کہ ہر کل درہم اپنے پاس سے ادا کر دئے۔ ابراہیم بن عبیدہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے اور اس ندامت کی

وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اونکے ایک دوسرے نے جندہ کر کے اونکا قرض ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا کہ مکمل کس قدر قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا چار ہزار۔ فرمایا اتنی سی رقم تے لئے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ پورے چار ہزار روپے خود دیدے۔ تاریخ پینیں اس قسم کے اور بہت واقعات اونکی نسبت منقول ہیں۔ ہم نے اختصار کے لحاظ سے قلم اندز کئے۔

اس دولتمندی اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت متواضع و حلیم اور خلیق تھے۔ ایک دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے۔ شاگردوں اور ارادتمندوں کا حلقہ تھا۔ ایک اجنبی شخص نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب مناسب دیا۔ اوسنے کہا ”مگر حسن بھری۔“ نے اس کے خلاف بتایا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”حسن نے غلطی کی۔“ حاضرین میں سے ایک شخص کہ حسن کا۔ معتقد تھا طیش میں آگیا اور جھجکا کر کہا۔ ”او ابن الفاحشہ! تو حسن۔ کو خاطی کہتا ہے؟“ اس گستاخی اور بیہودہ گوئی نے تمام مجلس کو برہم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اوسکو بکڑ کر سزا دیں۔ امام صاحب نے روکا۔ اونکے لحاظ سے لوگ مجبور ہو گئے۔ مگر دیر تک مجلس میں سناٹا رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو۔ امام صاحب نے اوس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ہاں حسن۔ نے غلطی کی عبد اللہ بن مسعود نے اس باب میں جو روایت کی ہے وہ صحیح ہے۔“

یزید بن کیت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہ۔ کی خدمت میں حاضر تھا ایک شخص نے اون سے گستاخانہ گفتگو شروع کی۔ امام صاحب تحمل سے جواب دیتے تھے

وہ اور شوق ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اوسنے امام کو زندیق کہہ دیا۔ سپر فرمایا کہ ”خدا تمکو بخشے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا۔ صحیح نہیں ہے۔“ امام صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے کسی پرعت نہیں کی۔ کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی مسلمان۔ یا ذمی کو نہیں ستایا۔ کسی سے فریب اور بد عہدی نہیں کی۔“

امام سفیان ثوری اور امام صاحب میں کچھ شکر رنجی تھی۔ ایک شخص نے امام صاحب سے آکر کہا کہ سفیان۔ آپ کو برا کہہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ”خدا میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے۔“ سچ یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔“

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے جب کو اون سے کچھ عنادت تھی۔ عام مجلس میں اونکی نسبت نامناسب الفاظ کہے۔ انہوں نے کچھ التفات نہ کی۔ اور اسی طرح درس میں مشغول رہے۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اونکی طرف متوجہ نہ ہوں۔ درس سے اٹھتے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ موخر میں آتا تھا بکنا جاتا تھا۔ امام صاحب نے اپنے گھٹے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ”بھائی یہ میرا گھر ہے۔ کچھ باقی رہ گیا ہو تو اٹھا نہ رکھو کہ اب میں اندھا ہوں اور تمکو موقع نہ ملے گا۔“

ایک اور دن۔ حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نوعمر نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا۔ اوسنے کہا۔ ابو حنیفہ۔ تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابو الخطاب جرجانی بھی حلقہ میں شریک تھے۔ اونکو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حمت ہو۔

امام کی شان میں ایک لونڈا جو جی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ تمکو ذرا جوش نہیں آتا۔
امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں
اس جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لئے بیٹھا ہوں کہ لوگ آواز نہ میری رائے کی غلطیان ثابت کریں
اور میں تجمل کے ساتھ سنوں۔“

محلہ میں ایک مہوچی رہتا تھا۔ جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اس کا معمول تھا
کہ دن بھر مزدوری کرتا۔ شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ کچھ رات گئے دوست
اجباب جمع ہوتے۔ خود سیخ پر کباب لگاتا۔ سیارون کو کھلاتا۔ ساتھ ہی شراب کا دو چلتا
اور مزے میں آکر شہر گاتا۔

ہمدی اور
ہمسایہ کاٹھا

لیوم کریہۃ و سدا دثرا

اضاعونی و اے فتیاضعوا

یعنی ”لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لڑائی اور خیر بندگی
کے دن کام آتا۔“ امام صاحب ذکر و شغل میں رات کو سوتے کم تھے۔ اس کی نغمہ سنجیان سنتے اور
فرط اخلاق کی وجہ سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ ایک رات کو تو آل شہر ادھر آنکلا اور اس غریب
کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا۔ کہ رات
ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے رات کا ماجرا بیان کیا۔ اسی وقت سواری
طلب کی۔ دربار کے کپڑے پہنے۔ اور دارالامارۃ کا قصد کیا۔ یہ عباسی کا عہد حکومت تھا
اور عیسیٰ بن موسیٰ۔ کہ خلیفہ منصور کا برادر زادہ اور تمام خاندان میں عقل و تدبیر
دلیری اور شجاعت۔ کے لحاظ سے ممتاز تھا کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع کی کہ

امام ابو حنیفہ آپ کے ملنے کو اتے ہیں۔ اوسنے دربار یون کو استقبال کے لئے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ دارالامارۃ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریب آئی تو تعظیم کو اڑھا۔ اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا۔ پھر عرض کی کہ ”آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔ مجھ کو بلا بھیجتے کہ میں خود حاضر ہوتا“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”ہمارے محلہ میں ایک موجی رہتا ہے۔ کو تو ال نے اوسکو گرفتار کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جاوے“ عیسیٰ نے اوس وقت داروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے رخصت ہو کر چلے تو موجی بھی ہمراہ ہو گیا۔ امام اوسکی طرف مخاطب ہوئے کہ ”کیوں! ہم نے تمکو ضائع تو نہیں کیا“ یہ اوس شعر کی طرف اشارہ تھا جسکو وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔ اضاغونی دای فتنے اضاغوا۔ اوسنے عرض کی ”نہیں۔ آپ نے ہمسایگی کا پورا حق ادا کیا“ اس کے بعد اوسنے عیش پرستی سے توبہ کی۔ اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے قضا کی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو اوسکی خدمت گزاری کا کافی موقع ملتا تھا۔ وہ مزاج کی شکلی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے وعظا و قضا کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذریاک مشہور واعظ تھے۔ اوسکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش

۱۵ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے مذکور ہے میں نے کتاب الانانی وابن خلکان و عقود البھان کی روایت اختیار کی ہے۔

آتا تو امام صاحب کو حکم دیتین کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام قسطلی ارشاد کے لئے اونکے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے۔ وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ فرماتے کہ ”واللہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا۔ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو بتا دیں۔ میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں۔“

کبھی کبھی اسرار کرتین کہ میں خود چکر پوچھوں گی۔ خچر پر سوار ہوتین۔ امام صاحب باپاؤ ساتھ ہوتے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتین اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتین تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آنی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیئے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولین کہ تمہاری سند نہیں۔ زرقہ واعظ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ابن کو لیکر زرقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ زرقہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ زرقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سنکر اونکو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئیں۔ بن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میزبانی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈرے لگوائے۔ اس وقت امام کی والدہ زندہ تھیں۔ اون کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چندان خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔“

امام صاحب اگرچہ نہایت رقیق القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت میں

دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلان شخص کو کچھ سے کر پڑا۔ دفعۃً اس زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تھلکہ پڑ گیا۔ حلقہ درس چھوڑ کر برہنہ پا دوڑے اور اس شخص کے گھر پر جا کر بہت کچھ غمخواری اور ہمدردی کی۔ جب تک وہ اچھا نہوا روزانہ صبح کو جاتے اور اسکی تیمارداری کرتے۔ تاہم اپنے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تو اس استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ عمال اور اہل دربار کے ہاتھ سے اکثر اونکو کلیضیں پہنچیں مگر کبھی اونکے پاسے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل رکھتے تھے اور ضبط و استقلال گویا اونکا مایہ خرمیر تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ مستفیدوں اور ارادتمندوں کا مجمع تھا۔ اتفاقاً چھپ سے ایک سانپ گرا اور امام کی گود میں آیا۔ تمام لوگ گھبرا کر بھاگ گئے مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ امام مالک کو بھی ایکبار ایسا ہی اتفاق پیش آیا۔ اور وہ اونکی تاریخ زندگی کا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی معمول تھا کہ شاگرد آپس میں نہایت آزادی سے بحثیں کرتے۔ آپ جب بیٹھے سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ سبکو تشفی ہو جاتی۔

حفظ لسان۔

غیبت سے پرہیز رکھتے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری زبان کو اس آلودگی سے پاک رکھا۔ ایک شخص نے کہا حضرت!۔ لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے مگر آپ سے بے کسی کی بڑائی نہیں سنی۔ فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء امام سفیان ثوری

کے کسی نے کہا۔ ابو حنیفہ کو مینے کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ اونہوں نے کہا کہ ”ابو حنیفہ ایسے بیوقوف نہیں کہ اپنے اعمال صالح کو۔ آپ برباد کریں۔“

قسم کھانی بڑا جانتے تھے اور اس سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ عہد کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہونگا تو ایک درہم کفارہ دون گا۔ اتفاق سے بھول کر کسی موقع پر قسم کھانی اس کے بعد عہد کیا کہ اب بجائے درہم کے دینار دون گا۔

نہایت متراض اور زاہد تھے۔ ذکر و عبادت میں اونکو مزہ آتا تھا اور بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں اونکی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ”انکی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اترکی حد کو پہنچ گئے ہیں۔“ اکثر نمازین یا قرآن پڑھنے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں رو یا کرتے۔ ابراہیم ہنری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں امیر ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز۔ نے یہ آیت پڑھی ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون یعنی خدا کو ظالمون کی کردار سے غیور نہ سمجھنا! امام ابو حنیفہ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سارا بدن کاپٹنے لگا۔ زایدہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ نماز عشاء میں شریک ہوا اور منظر رہا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے وقانا عذاب السعوم بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ یہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں یہ آیت پڑھی بل الساعة موعدهم والساعة ادھی و امر۔ یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور

ذکر و عبادت

ناگوار چپے ہے۔“ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی۔ بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

یزید بن کبیر ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصرتھے۔ اون کا بیان ہے کہ میں

ایک دفعہ نماز عشاء میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے اذ از ولایت پڑھی

لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ٹھنڈی سانسین بھر رہے

ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ اون کے اوقات میں خلل نہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غمزدہ

بیٹھے ہیں۔ ڈاڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں۔ ”اے وہ! جو ذرہ بہر

نیکی اور ذرہ بہر بدی دونوں کا بدلہ دے گا۔ نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچانا“

ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے۔ ایک لڑکے کے پانوں پر پانوں پڑ گیا۔ وہ چیخ

اٹھا اور کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام کو خوش آگیا۔ مسعر بن کد ام۔ ساتھ تھے انہوں نے

سنہالا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ایک لڑکے کی بات پر اسقدر بغیر ہو جانا کیا تھا؟ فرمایا

”کیا عجب۔ کہ اوکی آواز غیبی ہدایت ہو۔“

ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے۔ نوکر نے کپڑوں کے تجان نکال کر رکھے اور

تفاوتل کے طور پر کہا۔ خدا ہم کو جنت دے۔ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اسقدر

روئے کہ شانے تر ہو گئے۔ نوکر سے کہا دوکان بند کر دو۔ آپ چہرہ پر رومال ڈال کر کسی طرف

نکل گئے۔ دوسرے دن دوکان پر گئے تو نوکر سے کہا۔ بھائی! ہم اس قابل کہاں ہیں

کہ جنت کی آرزو کریں۔ یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار نہوں۔“ حضرت عمر

فاروق بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”قیامت کے دن اگر مجھے نہ مواخذہ ہوتا تو انعام ملے۔ تو

سیرت پندیری۔

مین بالکل راضی ہوں۔“

ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتا ہے تھے۔ ایک شخص نے کہا ابو حنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو۔ امام صاحب پر اسکا اسقدا اثر ہوا کہ چہرہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اوس شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا: ”بھائی! خدا تمکو جزاے خیر دے۔ اگر مجھکو یہ یقین نہوتا کہ خدا مجھ سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جانکر حکم کو کیوں چھپایا۔ تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا“ کوئی مسئلہ مشکل آجاتا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو متروک ہوتے کہ غالباً میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہ اوسی کی شامت ہے۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتے۔ اور استغفار کرتے۔ فضیل بن عیاض کہ مشہور صوفی گذرے ہیں اون سے کسی نے یہ حکایت بیان کی۔ بہت روئے اور کہا۔ ”ابو حنیفہ۔ کے گناہ کم تھے اسلئے اونکو یہ خیال ہوتا تھا۔ جو لوگ گناہوں میں غرق ہیں اون پر ہزار آفتیں آتی ہیں اور مطلق خبر نہیں ہوتی کہ غیبی تنبیہ ہے۔“

تقریر اوقات

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ دور دور سے استفعتے آئے ہوتے اونکے جواب لکھتے پیر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی۔ بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل تفاق راے سے طے ہوتے قلبند کر لئے جاتے۔ نماز ظہر پڑھ کر گھبراتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سورتہ تے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا۔ باقی وقت دوستوں سے ملنے ملانے۔ بیمار و نکی عیادت۔ ماتم پر پسی وغیرہ کی خبر گیری میں مصروف ہوتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشا تک رہتا۔ نماز عشا پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں میں منبر کے بعد

مسجد ہی میں سو رہتے اور قریباً دس بجے اوجھل کر نماز عشا پڑھتے۔ پھر تمام رات تہجد اور ورد و وظائف میں گذرتی۔ کبھی کبھی دوکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔

ذہانت اور طباعی فتویٰ اور مناظراتِ نصابی اور پذیر باتین

جو چیز امام صاحب کی قوتِ ایجاد، حدتِ طبع، تنظیم، وسعتِ معلومات، غرض اونکے تمام کمالات علمی کا آئینہ ہے وہ علم فقہ ہے۔ جسکی ترتیب و تدوین میں انکو وہ پایہ حاصل ہے جو آسطو کو منطق اور اقلیدس کو ہندسہ میں۔ لیکن اس تفصیلی بحث کرنیکے لئے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ اسی ضرورت سے ہمنے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ۔ اس بحث کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اس موقع پر صرف سرورہ واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی علمی تالیف کے عام واقعات ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجائے خود اصول ہیں جن پر سیکڑوں مسائل کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہنا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات اور نکتہ آفرینوں کے متعلق بہت سے روایات نے شہرت پکڑ گئے ہیں اور طرہ یہ کہ بعض مشہور معنفون نے بغیر تحقیق و تنقید کے اونکو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنے غلط خیالات کے لئے ایک دستاویز ہاتھ آگئی۔ یہ ایک علم قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی فن میں کمال کے ساتھ شہرت عام حاصل کرتا ہے اوکی نسبت اچھی یا بُری سیکڑوں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس قدر عام زبانوں پر قبضہ کر لیتی ہیں کہ خواہیں تک

کو اون پر تو اتر کا دھوکا ہوتا ہے۔ لطف یہ کہ معتقدین۔ جوش اعتقاد میں ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جسکو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور دراصل ذمہ ہوتی ہے۔ سیطر مخالف عیب و نقص کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ غور سے دیکھنے تو اون واقعات سے بجا اسکے کہ اوس شخص کی بُرائی ثابت ہو مدح کا پہلو نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں بعض مصنفوں نے اونکی ذہانت اور طباعی کے ذیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دیے ہیں جنکو خدا نخواستہ ہم سچ تسلیم کریں تو عیاذاً باللہ امام صاحب کو حیلہ جو چالاک متفقہ سخن ساز۔ ماننا پڑیگا۔ لیکن وہ روایتیں تاریخی اصول سے ثابت نہیں اور اسی وجہ سے اہل تحقیق خصوصاً محدثین نے اونکے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے۔ ہم بھی اونکو قلم انداز کرتے ہیں اور انہیں روایتوں پر اکتفا کرتے ہیں جو ظن غالب ثابت اور صحیح ہیں۔

اسمیں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو اور ایمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے موقعے زیادہ پیش آئے۔ انہوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اسلئے ظاہر بینوں کا ایک بڑا گروہ جنہیں بعض مقدس سادہ دل بھی شامل تھے اونکا مخالف ہو گیا تھا۔ اور ہمیشہ اون سے بحث و مناظرہ کیلئے تیار رہتا تھا۔ امام صاحب کو بھی مجبوراً اونکے شبہات رفع کرنے پڑتے تھے۔ اس اتفاق سبب نے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن امام صاحب کے مناظرہ اسی پر محدود نہیں۔ مناظرہ اور سوقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے اسی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ عیون و الحدائق کے مصنف نے اونکے تذکرہ میں

لکھا ہے کہ ”انہوں نے شعبی۔ طاوس۔ عطاء۔ سے مناظرات کئے۔“ یہ لوگ امام صاحب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان لوگوں کا نہایت ادب کرتے تھے۔ اس مناظرہ سے مقصود وہی درس کا مخصوص طریقہ ہے۔ جو اس عہد میں عموماً رواج تھا۔

امام اوزاعی کہ اقلیم شام کے امام اور فقہین مذہب ثقل کے بانی تھے۔ مکہ معظمہ میں امام ابو حنیفہ سے ملے۔ اور کہا کہ عراق والوں سے نہایت تعجب ہے کہ رکوع میں۔ اور رکوع سے سر اٹھانیکے وقت۔ رفع یدین نہیں کرتے۔ حالانکہ میں نے زہری سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے۔ انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر رفع یدین کرتے تھے۔“ امام ابو حنیفہ نے اس کے مقابلہ میں حماد۔ ابراہیم نخعی۔ علقمہ۔ عبد اللہ بن مسعود کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ آنحضرتؐ ان موقعوں پر رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔“ امام اوزاعی نے کہا سبحان اللہ! میں تو زہری۔ سالم۔ عبد اللہ۔ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ اس کے مقابلہ میں۔ حماد۔ نخعی۔ علقمہ کا نام لیتے ہیں۔“ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ میری روایت آپ کی روایت سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود کا رتبہ تو معلوم ہی ہے۔ اس لئے اونکی روایت کو ترجیح ہے۔“ امام رازی نے اس مناظرہ کو مناقب اثنافعی میں نقل کیا ہے اور گودائع کی صحیفہ سے

رفع یدین کے
مسئلہ میں امام
اوزاعی سے
مناظرہ

۱۵ امام صاحب کے بعض مناظرات مورخ خطیب نے تاریخ بغداد میں۔ اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں وعلم آدم الاسماء کلہا۔ لکھے ہیں۔ اور عقود الجمان میں زیادہ استقصا کر کیا ہے۔ انکے علاوہ اور کتابوں میں بھی جستہ مذکور ہیں۔ ۱۲ علامہ ابن الہمام نے اس مناظرہ کو فتح القدیر میں ذکر کیا ہے اور جتہ اللہ بالافہ کے مختلف مقامات سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

انکار نہیں کر سکے تاہم بینکتہ چینی کی ہے کہ جسے واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔
 اس اصول پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصہ میں ہوگی۔ یہاں امام رازی کے
 حوالہ سے یہ مقصود ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے شافعیوں کو بھی انکار نہیں۔ اس
 مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحجج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 ہماری روایت عبداللہ بن مسعود تک منتہی ہوتی ہے۔ اور فریق مخالف کی عبداللہ بن عمر
 تک اسلئے بحث کا تمام تر مدار اس پر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کسکی روایت ترجیح کے قابل ہے۔
 عبداللہ بن مسعود آنحضرت کے زمانہ میں پوری عمر کو پہنچ چکے تھے اور جیسا کہ حدیثوں میں
 آیا ہے جماعت کی صف اول میں جگہ پاتے تھے۔ بخلاف اسکے عبداللہ بن عمر کا محض آغاز
 تھا اور انکو دوسری تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اسلئے آنحضرت کے حرکات و سکنات
 سے واقف ہونے کے جو موقعے عبداللہ بن مسعود کو ملے عبداللہ بن عمر کو ملکر حاصل
 ہو سکتے تھے۔ امام محمد کا یہ طرز استدلال حقیقت میں اصول و روایت پر مبنی ہے۔ امام
 ابو حنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبداللہ بن مسعود کی عظمت و شان کا جو ذکر کیا اس میں
 اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرآنہ خلف الامام کے مسئلہ میں امام صاحب
 سے گفتگو کریں۔ امام صاحب نے کہا ”اے تھے آدمیوں سے میں تمہا کیونکر بحث کر سکتا ہوں
 البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کر لیں جو سبکی طرف سے اس خدمت
 کا فیل ہو۔ اور اسکی تقریر پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے۔“ لوگوں نے منظور کیا۔ امام

قرآنہ خلف الامام

صاحب نے کہا ”آپ نے یہ تسلیم کیا تو بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار کر دیا اسی طرح امام نماز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرأت کا کفیل ہے۔“
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صنف عقلی طور پر طے کر دیا۔ بلکہ حقیقت میں یہ اس حدیث کی تشریح ہے جسکو خود امام صاحب نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ من صلی خلف الامام فقرة الامام قرعة له۔ ”یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قوت یہی اس کی قوت ہے۔“

یہ امام صاحب کی مختصات میں ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے تھے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ضحاک خارجی جو خارجیوں کا ایک مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانہ میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ امام صاحب کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا کہ ”توبہ کرو“ انہوں نے پوچھا کس بات سے۔ ضحاک نے کہا: ”تمہارا عقیدہ ہے کہ علی (علیہ السلام) نے معاویہ کے جنگلے میں ثالثی مان لی تھی۔ حالانکہ جب وہ حق پر تھے تو ثالث مانتے کے کیا معنی؟“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات ہے ورنہ اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھکو تقریر کی اجازت دو“ ضحاک نے کہا

میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں نہ طے ہو تو کیا علاج ہے۔ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں۔ چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ

ایک غائبی سے لکھو

کرے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”میں تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ پھر اون پر کیا الزام ہے“ ضحاک دم بخود ہو گیا۔ اور چپکا اٹھ کر چلا آیا۔

اسی ضحاک نے ایک بار کوفہ پہنچ کر قتل عام کا حکم دیدیا۔ امام صاحب کو خبر ہوئی دوڑے گئے اور پوچھا کہ ”آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟“ اس نے کہا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”پہلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا جسکو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یا ہیئتہ سے یہی مذہب رکھتے تھے جو۔ اب رکھتے ہیں؟“ ضحاک نے کہا۔ کیا کہا پر کہنا! امام صاحب نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا بے شبہ میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ ”تلوارین نیام میں کر لیجائیں۔“

قتادہ بصری۔ جبکا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہم لکھ آئے ہیں کوفہ میں آئے۔ اور اشتہار دیدیا کہ ”مسائل فقہ میں جسکو جو پوچھنا ہو پوچھے۔ میں ہر مسئلہ کا جواب دوں گا۔“ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے۔ بڑا مجمع ہوا۔ جوق جوق لوگ آتے تھے اور مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا۔ برس دو برس کے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی۔ اسکی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اور اس سے اولاد ہوئی۔ چند روز کے بعد وہ شخص واپس آیا۔ اولاد کی نسبت اسکو انکار ہے کہ میری صلب سے نہیں ہے زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں اس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو دلیر سے انکار کرتا ہے؟“ قتادہ نے کہا۔ ”یہ صورت پیش بھی آئی ہے۔“ امام نے کہا نہیں۔ لیکن علما کو پہلے سے

قتادہ بصری
سے مناظرہ

تیار رہنا چاہیے کہ وقت پر تردد نہ ہو۔ قتادہ کو فقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔ بولے کہ ان مسائل کو رہنے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ قال اللہ عندہ علم من الكتاب انا ایتک بہ قبل ان یرتد الیہا طرفاً۔ یہ وہ قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار یون سے بلقیس کے تخت لائیکلی فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا۔ حضرت سلیمان کے وزیر تھے دعویٰ کیا کہ میں چشم زدن میں لا دون گا۔ اہل کتاب کی روایہ ہے کہ آصف بن برخیا اسم اعظم جانتے تھے جبکی تاثیر سے ایک دم میں شام سے سین پہنچ کر تخت اٹھا لائے۔ یہی روایت عام مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ اور اوسیکے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا۔ قتادہ نے بھی یہی معنی بیان کئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضرت سلیمان خود بھی اسم اعظم جانتے تھے یا نہیں، قتادہ نے کہا۔ ”نہیں“ امام صاحب نے کہا۔ کیا آپ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ نبی کے زمانہ میں ایسا شخص موجود ہو جو خود نبی نہ ہو اور نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ قتادہ کچھ جواب نہ دے سکے۔ اور کہا کہ عقاید کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں“ اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اسکو احتیاط میں داخل سمجھتے تھے۔ حسن بصری سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جسکے جواب میں انہوں نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ پوچھنے والے نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ کا کیا محل ہے؟ فرمایا کہ ”میں اپنے تین ہون تو کون مگر ڈرتا ہوں کہ خدایہ نہ کہدے کہ تو جھوٹ کہتا ہے“ قتادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے سوال کا یہی جواب دیا۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی وہم پرستی ہے۔ ایمان۔ عقائد کا

نام ہے جو شخص خدا اور رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اسکو سمجھنا چاہیے
 کہ میں مومن ہوں۔ البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کافر ہے۔ اور ہر انشاء اللہ کنا بھی بیکار ہے۔
 امام ابو حنیفہ نے اس عام غلطی کو مٹانا چاہا۔ قتادہ سے پوچھا آپ نے یہ قید کیوں لگائی۔ انہوں
 نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن
 میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا خدا نے حضرت ابراہیم سے جب یہ
 سوال کیا کہ اولاد تو من تو انہوں نے جواب میں ”ہی“ کہا تھا۔ یعنی مان میں مومن
 ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی کیوں تقلید نہ کی۔ قتادہ ناراض ہو کر ادا ٹھے
 اور گھر میں چلے گئے۔

یحییٰ بن سعید انصاری۔ کوفہ کے قاضی تھے۔ اور منصور عباسی کے دربار میں بڑا جاہ و اعتبار
 رکھتے تھے۔ تاہم کوفہ میں اونکا وہ اثر قائم ہو سکتا تھا جو امام ابو حنیفہ صاحب کا تھا۔ اس پر وہ لوگو
 تعجب ہوتا تھا۔ اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ واسے بھی عجب سادہ دل میں۔
 تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے، امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف۔ وزر۔ اور
 چند ممتاز شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے تقریر شروع
 کی۔ سنا یہ تھا کہ ایک غلام اگر دو شخصوں میں مشترک ہو اور صرف ایک شخص آزاد کرنا چاہے
 تو کر سکتا ہے یا نہیں؟۔ قاضی یحییٰ نے کہا۔ ”نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے

یحییٰ بن سعید
 سے مناظرہ

۱۵ اس مناظرہ کو خطیب نے ناخچ بنداد میں۔ اور حافظ ابو الحسن نے عقود الجہان میں۔ کہ یہ تھ اختلاف کے
 ساتھ نقل کیا ہے ۱۲۔

لاضرہ و کاضرہ یعنی وہ کام جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچے جایز نہیں۔ صورت
زیر بحث میں۔ چونکہ دوسرے شریک کا ضرر ہے۔ اسلئے شریک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں
ہو سکتا۔ امام ابو یوسف نے کہا۔ اگر دوسرا شریک آزاد کر دے؟ قاضی جحییٰ بولے۔ تب جائز
ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا؟ امام ابو یوسف نے کہا۔ آپ نے خود اپنے قول کی مخالفت
کی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی
اوپر طرح غلام کا غلام رہتا ہے صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک
اوسکا یہ فعل بالکل اثر ہے یعنی وہ اس طرح غلام باقی رہا جیسا پہلے تھا۔ اب صرف دوسرے
شریک کے آزاد کرنے سے کیونکر آزاد ہو سکتا ہے؟

محمد بن عبد الرحمن جو زیادہ تر ابن ابی لیلیٰ کے لقب سے مشہور ہیں۔ بڑے مشہور فقیہ اور
صاحب الراے تھے۔ ۳۳ برس کو نہ میں منصب قضا پر مامور ہوئے۔ امام ابو حنیفہ اور
انہیں کی قدر و شکر رنجی تھی جسکی وجہ یہ تھی کہ فیصلوں میں وہ غلطی کرتے تھے تو امام صاحب
اوسکی اصلاح کرنی چاہتے تھے۔ یہ اونکو ناگوار ہوتا تھا۔ لیکن امام صاحب اظہار حق پر مجبور
تھے۔ قاضی صاحب مسجد میں میٹرک انفصال مقدمات کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام ت
فارغ ہو کر مجلس قضا ت اوٹھے۔ راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی ہے
کھڑے ہو گئے۔ اثنائ گفتگو میں عورت نے اوس شخص کو یا ابن الزانیتین کہہ دیا یعنی
دوسرے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرفتار کر لیجائے۔ پھر
مجلس قضا میں واپس آئے۔ او حکم دیا کہ عورت کو کھڑی کر کے دُورے لگائیں۔ اور

قاضی ابن ابی لیلیٰ
کے فیصلہ پر کتہ
پہنچی

دو حد مارین۔ امام ابو حنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں۔ مجلس قضا سے اٹھ کر واپس آئے اور دوبارہ اجلاس کیا۔ یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد مارنی چاہیے۔ قاضی صاحب نے اس کے خلاف کیا ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے۔ اور دو حدین لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسرے حد کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جسکو گالی دی گئی اوسنے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا۔ قاضی ابن ابی لیلیٰ نہایت برہم ہوئے اور گورنر کو فہمے جا کر شکایت کی کہ ابو حنیفہ نے مجھ کو تنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے حکم بھیج دیا کہ ابو حنیفہ فتویٰ دینے پائیں۔ امام صاحب اگرچہ حق کے خلاف کسی حاکم دامیر کے حکم کی پروا نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ فتویٰ دینا فرض کفایہ تھا اور کوفہ میں اور بہت سے علما موجود تھے۔ اسلئے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے۔ اون کی لڑکی نے مسئلہ پوچھا کہ میں آج روزہ سے ہوں۔ دانٹوں سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا یا باقی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”جان پر۔ اپنے بھائی حماد سے پوچھ۔ میں فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں۔“ مورخ ابن خلکان نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”اطاعت حکم اور امانت کی۔ اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے۔“ چند روز کے بعد گورنر کوفہ کو اتفاق

دینت

سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جبکی وجہ سے امام صاحب کو پھر فتویٰ دینے کی عام اجازت حاصل ہو گئی۔

امام صاحب کے مناظرات میں کمین کمین ہم اوس ادعا اور جوش مقابلہ کا اثر پاتے ہیں جو بظاہر اونکی تواضع اور بے نفسی کے خلاف ہے۔ لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے

کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ ہننے امام شافعی۔ امام مالک۔ امام بخاری۔ امام مسلم۔

اور بڑے بڑے ائمہ کے مناظرات کتابوں میں پڑھے ہیں۔ اون میں اس سے زیادہ ادعا اور حوصلہ مندی کا زور پایا جاتا ہے۔ اوسچ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے

حالات میں مذکور نہ ہوتیں تو ہموں کو شک ہو تا کہ تذکرہ نویسوں نے اون بزرگوں کی اصلی تصویر نہیں کھائی ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادیوں کا خاکہ کھینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے کہ کو کسی

نامور یا مقتدا کے حالات لکھو تو اوسکے وہ خصائل بھی ضرور دکھاؤ جنہیں انسانی فطرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں اونکی تقلید کی خواہش پیدا ہوگی۔

بنحالات اسکے اگر بالکل فرشتہ بنا کر پیش کرو گے تو لوگ شاید اونکی پرستش کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن اونکی ریس کر نیکا خیال ہرگز نہ پیدا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص انسانی دائرہ سے باہر

تھا۔ ہم انسان ہو کر کیونکر اوسکی تقلید کر سکتے ہیں۔“

ایک دن جن اتفاق سے۔ امام سفیان ثوری۔ قاضی بن ابی لیل۔ شریک۔

امام ابو حنیفہ۔ ایک مجلس میں جمع تھے۔ شایقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکتا تھا۔

ایک شخص نے اگر مسئلہ پوچھا کہ چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے۔ دفعۃً ایک سانپ نکلا اور

استغنا

ایک شخص کے بدن پر پڑھنے لگا۔ اوسنے گہرا کر پھینک دیا وہ دوسرے شخص پر جاگرا۔ اوسنے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ یوں ہی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اوسنے کاٹا اور وہ مر گیا۔ دیت کس پر لازم آئیگی؟ یہ فقہ کا ایک دقیق مسئلہ تھا۔ سب کو تامل ہوا۔ کسی نے کہا سب کو دیت دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا صرف پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف رائے تھے اور باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ چپے اور سکتے جاتے تھے۔ آخر سب نے انکی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے پر پھینکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا۔ اس طرح دوسرا دوسرے پر بھی بحث کر رہے تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے۔ اوسکی دو حالتیں ہیں۔ اگر اوسکے پھینکنے کے ساتھ ہی سانپ نے اوس شخص کو کاٹا تو اوس پر دیت لازم آئیگی۔ اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو چکا۔ اب اگر سانپ نے اوسکو کاٹا تو اوسکی خود غفلت ہے کہ اوسنے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی؟ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا۔ اور امام کی جودت طبع کی تحسین کی۔

راے و تدبیر عقل و فراست۔ ذہانت و طباعی۔ امام صاحب کے وہ مشہور اوصاف ہیں جنکو موافق و مخالف۔ سب نے تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت بیان تک کہ بات چیت۔ اوٹھنے بیٹھنے۔ چلنے پھرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر تو ہی دنیا کی عقل ایک بلہ میں اور ابو حنیفہ

راے و تدبیر
ذہانت و طباعی

کی عقل دوسرے پلہ میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پلہ بہاری رہتا۔ خارجیہ بن مصعب کہا کرتے تھے کہ ”میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں۔ جنہیں۔ عاقل صنف۔ تین چار شخص دیکھے۔ ایک انہیں ابو حنیفہ تھے۔“

ہمارے تذکرہ اور رجال کی کتابوں میں علما کے وہ اوصاف جن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تیزی ذہن۔ قوت حافظہ۔ بے نیازی۔ تواضع۔ قناعت۔ زہد۔ اتقا۔ غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن عقل و آسے۔ فراست و تدبیر۔ کا ذکر تک نہیں آتا۔ گویا۔ یہ باتیں۔ دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پیرایہ میں لکھا ہے کہ ”علما کا کردہ انتظام اور ریاست سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا“ اور یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ اگر پیچ پوچھئے تو علما میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام۔ بخلاف اور مذہبوں کے۔ دین کے ساتھ دنیوی انتظامات کا بھی مقصد ہے۔ خلفائے اولین کے حالات پڑھو۔ سیاست اور انتظام ملکی کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرمانرواؤں میں کون شخص اونکا ہمسر کہا جاسکتا ہے؟ نے شبہ اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ۔ تمام فرقہ علما میں ممتاز ہیں کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دنیوی ضرورتوں کے بھی اندازہ دان تھے۔ یہی بات ہے کہ اونکا مذہب سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جوڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے۔ مذہب اکثر حنفی ہی تھے۔

امام ابو حنیفہ اگرچہ شاہی تعلق سے آزاد ہے لیکن قوم اور ملک کے ساتھ اونکے

جو تعلقا تھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے جسکے فرائض کو انہوں نے اس دانائی اور ہوشمندی کے ساتھ انجام دیا جو ایک مہر سلطنت کے ثایان تھا۔ وہ اپنے ہمسردن کی طرح اپنے تلامذہ کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ زندگی کی ضروریات میں امیرون اور رئیسوں کی فیاض کا منہ تکتے رہیں۔ وہ خود کسی کے دست نگرین ہوئے۔ اور شاگردوں کو بھی اسی کی تعلیم کی۔ ہم نے انکے شاگردوں کی مفصل فہرست دیکھی ہے۔ انہیں اکثر ایسے لوگ ہیں جو حلقہ درس سے اٹھ کر۔ ملکی عہدوں پر پہنچے اور نہایت قابلیت و دیانت سے اپنی خدمتوں کو انجام دیا۔ قاضی ابو یوسف صاحب۔ جو ہرون الرشید کے عہد میں صیغہ قضا کے وزیر تھے اور جنگی حسن تدبیر و انتظام نے اس صیغہ کو اس قدر وسیع۔ باقاعدہ۔ مرتب۔ کر دیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور زمانہ مابعد میں بھی اس سے بڑھ کر نہو سکا۔ یہ امام ابو صیغہ ہی کی صحبت کا فیض تھا۔

یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقا کے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرائض کو سنبھالنا نہایت مشکل ہوتا ہی لیکن امام صاحب اس سے بیخبر نہ تھے۔ وہ شاگردوں کو ہمیشہ ایسی ہدایتیں کرتے تھے جنکی پابندی ہی دنیا و دین دونوں حاصل ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے۔ اَتَمَّا فِي الدِّينِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً قَاضِي ابُو یوسف کو امام صاحب کی زندگی میں اگرچہ دربار سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا تھا۔ تاہم انکی قابلیت اور امام صاحب کی تعلیم نے جو یاقوت انہیں پیدا کر دی تھی اس کے جوہر صاف نظر آتے تھے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے انکو کچھ ہدایتیں لکھ کر دیں۔ جو تمام مہمات دینی اور دنیوی کے لئے بہتور لعل

تھیں۔ یہ تحریر کتابوں میں منقول ہے۔ افسوس ہے کہ تطویل کے لحاظ سے ہم اسکو تہا مہا نہیں نقل کر سکتے تاہم موقع اور مقام کی رعایت سے اسکا انتخاب دکھانا ضرور ہے۔

قاضی ابو جعفر
کے لکھے جہت
نامہ لکھنا تاکہ
بعض مقامات

اس تحریر میں پہلے سلطان وقت کے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”ہاؤنا کے پاس بہت کم آمدورفت رکھنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح پر خطر رہنا جیسا انسان آگ سے احتیاط کرتا ہے جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو دربار میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز اور وقار قائم ہے۔ اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے ٹکروا قنیت نہ تو اور بھی پرہیز کرنا کیونکہ جب اونکا رتبہ معلوم نہیں تو ممکن ہے کہ مخاطبت اور گفتگو میں اون سے جو برتاؤ کیا جاوے اونکی شان کے مناسب نہ ہو۔ وہ اگر تم سے زیادہ بلند رتبہ ہیں اور تم نے اسکا لحاظ نہیں کیا تو بے تیز سنی سمجھی جائے گی۔ اگر معمولی آدمی ہیں اور تم نے زیادہ تعظیم و تکریم کی تو بادشاہ کی آنکھ میں تمہاری ذلت ہوگی۔ بادشاہ اگر کمزور و عجز پر مقرر کرنا چاہے تو پہلے دریافت کر لینا کہ وہ تمہارے طریقہ اجتہاد سے موافق ہے یا نہیں۔ ایسا نہ کہ سلطنت کے دباؤ سے ٹکوا اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسکو ہرگز نہ قبول کرنا۔“

ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت تاکید کی ہے لیکن اظہار حق کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے چنانچہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص شریعت میں کسی عبت کا موجب ہو تو علانیہ اسکی غلطی کا اظہار کرنا۔ کہ اور لوگوں کو اسکی تقلید کی حرمت نہ ہو۔“

اس بات کی کچھ پروا نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و حکومت کہتا ہے۔ کیونکہ اظہار حق میں خدا تعالیٰ مددگار ہوگا۔ اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔ خود بادشاہ سے اگر کوئی نامتناہی حرکت صادر ہو تو صاف کدینا کہ۔ گو میں عمدہ و خدشہ کے لحاظ سے آپ کا مطیع ہوں تاہم آپ کی آپ کی غلطی پر مطلع کر دینا میرا فرض ہے۔ بہر بھی مانے تو تنہائی میں سمجھانا کہ آپ کا فیصلہ قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔ اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کرتا کہ اوسکی شر سے محفوظ رکھے۔“

زندگی کے معمولی کاروبار کے متعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں کہیں ہیں۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا اس سے فراغت ہو چکے تو جائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنا کیونکہ ایک وقت علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔ تہہ نکاح کرنا لیکن اس وقت جب یہ یقین ہو کہ اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے۔ ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں سے کم میل جول رکھنا ورنہ انکو گمان ہوگا کہ تم ان سے کچھ توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے وہ نفرت دینے پر آمادہ ہوں گے۔ بازار میں جانا۔ درکانوں پر بیٹھنا۔ راستہ یا سبھی میں کوئی چیز کھانے سقایات۔ یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا۔ ان باتوں سے نہایت احتراز ہے۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھاؤ۔ عقاید کے متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے پیش آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ عام اور معمولی رتبہ کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں

تو احترام کرو۔ کسی شہر میں جانا ہو تو وہاں کے علما و فضلاء سے اس طرح ملو کہ ان کو رقا بت کا خیال نہ ہو۔ علمی تذکرہ آئے تو جو۔ بات کہ خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرأت و استقلال سے کام لو۔ ورنہ دل میں ذرا بھی خوف ہوگا تو خیالات مجتمع نہ سکیں گے۔ اور زبان میں لغزش ہوگی۔ جو لوگ داب مناظرہ سے واقف نہیں یا مسکابرہ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہرگز گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیے۔ ہنسنا کم چاہیے۔ زیادہ ہنسی سے دل فسرہ ہوتا ہے۔ جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکائے کبھی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانور دن کے لئے مخصوص ہے۔ رستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ حمام میں جاؤ۔ تو عام آدمیوں کی بہ نسبت زیادہ اجرت دو۔ صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ۔ گفتگو میں سختی نہو اور آواز بلند نہو نے پاس۔ کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار نہ جاؤ بلکہ نوکر کو بھیج کر منگو۔ خانگی کاروبار۔ دیانت دار نوکر کے ہاتھ میں چوڑ دینا چاہیے۔ کہ منگو اپنے مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرمت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت نہ اختیار کرو۔ ہر پاسے۔ بے پردائی اور بے نیازی ظاہر ہو۔ اور فقر کی حالت میں بھی وہی تنہا قائم رہے۔ عام آدمیوں میں بیٹیکر و عظمت نہ کہو۔ کیونکہ ایسے موقع پر اعضا اکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شاگرد نہیں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود ہی اس کی درس گاہ میں شریک ہو کہ اس کے متعلق اسے فایم کر سکو۔ وہ اگر کبھی غلطی کر جائے تو بتا دو ورنہ تمنا ہے چپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہوگا کہ اس نے جو کما صحیح کہا۔ فقہ کے سوا اور علوم کی مجلس ہو تو خود نہ جاؤ بلکہ

اپنے معتد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دے کہ وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں۔“
 تہرات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں
 کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ جبوقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہر مہینہ
 میں دو چار دن روزہ کے لئے مقرر کر لو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی
 تلاوت قضا نہ ہونے پائے۔ دنیا پر بہت نہ مایل ہو۔ اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو۔
 نمود و لعبے پر ہنر رکھو۔ ہمسایہ کی کوئی بُرائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے بچتے رہو۔
 نماز میں جب تک تمکو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو جو لوگ تم سے ملنے آئیں انکے
 سامنے علمی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم انکو تم سے
 محبت پیدا ہوگی۔“

عبدالعزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلایا۔ وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشورہ
 کے لئے انکے پاس آئے اور کہا کہ ”خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسکے
 سامنے وعظ کہوں۔ مگر کیا کہوں اور کس طریقہ سے کہوں۔“ اس میں آپکی ہدایت چاہتا ہوں۔“
 امام صاحب نے فرمایا۔ یہ کہنا کہ ”اے امیر المؤمنین دنیا کے طلب کرنے کی تین غرضیں ہوتی
 ہیں۔ عزت۔ ملک۔ مال۔ یہ سب آپکو حاصل ہیں۔ اب تقویٰ اور عمل صالح بھی اختیار کیجئے
 کہ دنیا و آخرت دونوں دولتیں حاصل ہوں۔“

اس موقع پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سنتے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔
 فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو علم نے بھی معاصی اور فواحش سے نہ باز رکھا اس سے زیادہ

حکیمانہ مقولے

زیان کار کون ہوگا؟ ”جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اسکو خیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا۔“ اگر علما خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔“ ”جو شخص قبل از وقت۔ ریاست کی تمنا کرتا ہے دلیل ہوتا ہے۔“ ”جو شخص علم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے۔ علم اسکے دل میں جگہ نہیں کھاتا۔“ ”سب سے بڑی عبادت ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے پس جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز ہے۔ اسکی مغفرت کی بہر حال امید کیجا سکتی ہے۔“ ”جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جسکے پاس دو ٹین ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لئے ہے۔“ ”جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اس کے آگے علمی گفتگو کرنی اسکو اذیت دینی ہے۔“ اپنے دوست (نفس) کے لئے گناہ جمع کرنے اور دشمن (دشمن) کے لئے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے۔“

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا ”دلجمعی“ اسنے عرض کی کہ دلجمعی کیونکر حاصل ہو۔ ارشاد ہوا کہ ”تعلقات کم لئے جائیں“ پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں۔ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لیلے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔ ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ ”قیامت میں جن باتوں کی پرسش ہوگی مجھکو ان کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ان واقعات کو خدا مجھے نہ پوچھے گا۔ اسلئے اسپر توجہ کرنیکی چندان ضرورت نہیں۔“

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے تھے

خود ان کا قول ہے کہ حضرت علیؓ کی نظیر اگر ہمارے سامنے موجود ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ بیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ان باتوں کو اسلام کا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا اور اوس پر بحثوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے۔ اور اسی کی طرف امام صاحب نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص تحصیل علم کی غرض سے امام صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا۔ امام صاحب نے فرمایا ”علم میں سعی سفارش کا کام نہیں۔ علما کا خود فرض ہے کہ انکو جو کچھ آتا ہو دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم کے دربار میں خاص و عام کی کوئی تفریق نہیں“ ایک دن۔ گورنر کو فہ نے کہا آپ ہم سے کیوں الگ رہتے ہیں۔ فرمایا ”وئی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا امن و عافیت سے مل جائے تو اس عیش سے بہتر ہے جسکے بعد ندامت اٹھانی پڑے“ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے وہ کہتا ہے۔

دو قرص نان اگر از گندم است یا انجو	ستائے جامہ اگر کنہ است یا خود نو
بچا گوشت دیوار خود۔ بنجا حب جمع	کہ کس نگوید اذین جانچہ و انجارو
ہزار بار فرون ترہ نزد ابن یمن ڈا	ز فر مملکت کی قباد کنجہ رو

امام صاحب کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشبیب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ دعا و بند کے طور پر۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ومن المروءة للفتی ۛ ما عاش داسا فخرۛ فاشکوا ذالوتہا ۛ واعلیٰ لدار الاخرة

امام صاحب کے
بعض اشعار۔

یعنی ”انسان جب تک زندہ ہے عزت و ابرو کے لئے اسکو ایک اچھا مکان چاہیے۔ ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیے اور عاقبت کے مکان کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔“

امام صاحب کی ذہانت اور طباعی عموماً ضرب الثقل ہے۔ یہاں تک کہ انکا اجمالی ذکر بھی کہیں آجاتا ہے تو ساتھ ہی صفت بھی ضرور بیان کی جاتی ہے۔ علامہ ذہبی نے عبد بنی لخباز بن مغیرہ میں انکا ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ تاہم اس فقرہ کو نچوڑ کے ذہنت و طباعی

کہ۔ کان من الذکیاء بنے آدم یعنی ”اولاد آدم میں جو نہایت ذکی گزرے ہیں امام ابو حنیفہ انہیں شمار کئے جاتے ہیں“ مشکل سے مشکل مسئلوں میں انکا ذہن اس تیزی سے لڑتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اکثر موقعوں پر انکے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے انکے ہمسر تھے موجود ہوتے تھے۔ انکو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا اس سے مطابق کر کے فوراً جواب بتا دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا کہ ”جب تک تو مجھے نہ بولیگی میں تجھے کہی نہ بولوں گا۔“ عورت تند مزاج تھی اسنے بھی قسم کھالی اور وہی الفاظ دوہرائے جو شوہر نے کہے تھے۔ اسوقت تو غصہ میں کچھ نہ سوچا مگر بہر خیال آیا تو دونوں کو نہایت افسوس ہوا۔ شوہر۔ امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی۔ سفیان نے کہا قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اس سے چارہ نہیں، وہ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ آپ کوئی تدبیر بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو۔ کسی پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور امام ابو حنیفہ

سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتا دیا کرتے ہیں۔ امام صاحب نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تم دوبارہ واقعہ کی صورت بیان کرو۔ اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب - سفیان کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا کہ میں پہلے جو کہا تھا اب بھی کہتا ہوں۔ سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ ”جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی۔ پھر قسم کمان باقی رہی“۔ سفیان نے کہا حقیقت میں آپ کو جو بات وقت پر سمجھ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔

کوفہ - میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھم سے۔ ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی کشتی کی۔ ولیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ معرب بن کدام - حسن بن صالح - سفیان ثوری - امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ دفعۃً صاحب خانہ بدحواس گھسے نکلا اور کہا غضب ہو گیا!۔ لوگوں نے کہا خیر ہے؟۔ بولا کہ زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے تنوہر اور بی بیان بدل گئیں۔ جوڑکی جسکے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ تھا۔ اب کیا کیا جائے۔ سفیان نے کہا امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا۔ البتہ دونوں کو مہر دینا لازم ہوگا۔ معرب بن کدام امام ابو حنیفہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ امام صاحب نے کہا شوہر خود میرے سامنے آئیں تو جواب دون۔ لوگ جا کر بلالائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ۔ رات جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں ہے تو تم کو پسند

۱۰ اس واقعہ کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔

ہے دونوں نے کہا ”ہاں“ امام صاحب - نے کہا تو اپنی بیویوں کو جسے تمہارا نکاح بندھا تھا - طلاق دیدو - اور ہر شخص اوس عورت سے نکاح پڑھا لے جو اوس کے ساتھ ہم بستر پہنچی“
 سفیان - نے جو جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ بھی صحیح تھا کیونکہ یہ صورت وطی بالشیہ کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا - لیکن امام - صاحب نے مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قایم رہنا غیرت و حمیت کے خلاف ہوگا - کسی مجبوری سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ خلوص و اتحاد نہ پیدا ہوگا جو تزویج کا مقصود اصلی ہے اس کے ساتھ ہر کی بھی تخفیف ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دینا - اے تو صرف آداب مہر لازم آتا ہے -

لیث بن سعد جو محدث کے مشہور امام تھے اون کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور اون کے دیکھنے کا نہایت شائق تھا - حج کی تقریب کے مکہ معظمہ جانا ہوا - اتفاق سے ایک مجلس میں پہونچا - دیکھا تو بڑا ہجوم ہے - ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا تھا اور لوگ اوس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں - ایک شخص نے بڑکھڑکھا - ”یا ابا حنیفہ“ (یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے انکو پہچانا) امام ابو حنیفہ - اوسکی طرف متوجہ ہوئے - اوسنے کہا - ”میرا ایک بدمذہب بیٹا ہے - اوسکی شادی کر دیتا ہوں تو بیوی کو طلاق دیدیتا ہے - لونڈی خرید دیتا ہوں تو آزاد کر دیتا ہے - فرمائیے کیا تدبیر کروں“ امام ابو حنیفہ - نے جربتہ کہا کہ ”تم کو ساتھ لیکر بازار میں جہاں لونڈیاں بکتی ہیں جاؤ اور جو لونڈی اوسکو پسند آئے خرید کر اوسکا نکاح پڑھا دو - اب اگر وہ آزاد کرے گا تو نہیں کر سکتا کیونکہ لونڈی اوسکی ملک نہیں طلاق

دیکھا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری لونڈی کہیں نہیں گئی، سعد کہتے ہیں کہ مجھ کو جواب پر۔ تو کم۔ لیکن اونکی حاضر جوابی پر بہت تعجب ہوا۔

ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ سے عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن امام صاحب حسب الطلب دربار میں گئے۔ ربیع بھی حاضر تھا۔ منصور سے کہا کہ ”حضور! یہ شخص امیر المومنین کے جد بزرگوار (عبد اللہ بن عباس) کی مخالفت کرتا ہے۔ اونکا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور دو ایک روز کے بعد انشا اللہ کہ لے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا اور قسم کا پورا کرنا کچھ ضرور نہ ہوگا۔ ابو حنیفہ۔ اسکے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انشا اللہ کا لفظ۔ قسم کے ساتھ ہو تو البتہ جزر قسم سمجھا جائیگا۔ ورنہ لغو اور بے اثر ہے۔“ امام صاحب نے کہا امیر المومنین اربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپکی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ منصور نے کہا۔ یہ کیونکر؟ امام صاحب نے کہا۔ ”انکا گمان ہے کہ جو لوگ دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ گھر پر جا کر انشا اللہ کہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور اون پر شرعاً کچھ مواخذہ نہیں رہتا۔ منصور۔ ہنس پڑا اور ربیع ہی کہا کہ تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو۔ ان پر تمہارا دانا۔ نہیں چل سکتا۔“ امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا۔ آج تو آپ میری جان ہی لے چکے تھے۔ فرمایا کہ ”تو تمہارا ارادہ تھا۔ میں نے صرف مدافعت کی۔“

ایک دفعہ بہت سے خارجی۔ امام صاحب کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کہ کفر۔ سے توبہ کرو۔ امام۔ نے کہا ”ہاں میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں۔“ خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے

سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ اور کفر ایک چیز ہے۔ امام۔ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کفر سمجھتے ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے اون (خارجیوں) سے جا لگایا کہ ابو حنیفہ۔ نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا اون کا مطلب اور تھا۔ ”خارجیوں۔ نے امام صاحب کو پکڑا کہ تم نے تاویل کیوں کی۔ امام نے کہا۔ مکلفین ہے یا محض گمان کی بنا پر میری نسبت ایسا خیال کرتے ہو۔ بولے کہ ”نہیں۔ گمان ہی گمان ہے۔“ امام نے کہا تو تمکو خود توبہ کرنی چاہیے کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ ان بعض الظالمین۔

ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے شاگردوں کا مجمع تھا۔ دفعۃً خارجیوں کا ایک گروہ مسجد میں گھس آیا لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی۔ جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون لوگ ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”مستحیر ہیں اور خدا نے فرمایا ہے کہ وان احدا من المشرکین استجار فلا جرحہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلاغہ مامنہ۔ یعنی ”مشرکین میں سے کوئی شخص اگر پناہ چاہے تو اس سے پناہ دو تاکہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اسکو اس کے مامن تک پہنچا دو“ خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام قون کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ امام ابو حنیفہ۔ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر انکو قتل کر دیں۔ لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے انکو بالکل مجبور کر دیا۔ چنانچہ ان کے سردار نے ساتھیوں سے کہا کہ ”انکو قرآن پڑھ کر سناؤ اور انکو اس کے گمراہ پنچاؤ“ ابو العباس۔ جو منصور کے دربار میں ایک معزز درجہ رکھتا تھا۔ امام صاحب کا دشمن تھا

اور ہمیشہ انکو ضرر پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک نے امام صاحب کسی ضرورت سے دربار میں گئے اتفاق سے ابوالعباس بھی حاضر تھا۔ لوگوں سے کہا آج ابوحنیفہ میرے ہاتھ سے بچکر نہیں جاسکتے۔ امام صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ ابوحنیفہ! امیر المومنین کہی کہی ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو۔ یہ کو مطلق معصوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ اسی حالت میں یہ کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا انکار کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے کہا تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟ منصور کے سامنے کسی تاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکتا۔ ابوالعباس کو مجبور لگنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا پھر حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا؟

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے۔ توڑی دیر کے بعد کہا کہ آج کی کوئی نماز قضا ہو تو میری زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو او کو طلاق ہے، لوگوں نے امام صاحب سے اگر مسئلہ پوچھا فرمایا کہ نماز عصر پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہو۔ اور غروب کے بعد غسل کر کے فوراً مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب شرطیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہوا۔ نماز بھی قضا نہیں کی۔ غسل جنابت کیا تو اس وقت کیا کہ دن گزر چکا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ”میں نے کچھ روپے ایک جگہ احتیاط سے رکھ دیئے تھے۔ اب یاد نہیں آتا کہ کمان رکھے تھے۔ مجھکو سخت ضرورت درپیش ہے۔ کوئی تدبیر بتائے“ امام نے فرمایا۔ بھائی! یہ مسئلہ تو فقہ میں کہیں مذکور نہیں۔ مجھ سے کیا

پوچھنے آئے ہو،“ اوسنے زیادہ مجاہد کی تو کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو،“ اوسنے جا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ اتفاق یہ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اوسکو یاد آگیا کہ روپیے فلاں جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا۔ اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان۔ کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو۔ اسلئے اوسنے جلد یاد دلادیا۔ تاہم کم نصاب تھا کہ اسکے تنکریہ میں شب بیداری کرتے اور نمازین پڑھتے۔

ایک اور دن ایک شخص نے آکر کہا کہ ”میں نے کچھ اسباب گھٹ کے کسی کونے میں گاڑ دیا تھا۔ اب یا نہیں آتا کہ کہاں گاڑا تھا۔ کیا کروں؟“ امام صاحب نے کہا۔ ”تکویا نہیں تو مجھکو اور بھی نہ یاد ہونا چاہیئے؟“ وہ رونے لگا۔ امام صاحب کو رحم آیا۔ چند شاگرد ساتھ لئے۔ اور اوسکے گھر پر گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ ”اگر یہ تمہارا گھر ہوتا اور تم حفاظت کیلئے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کہاں رکھتے؟“ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقعے بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”انہیں تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑا ہوگا۔ اونکے کدوانے کا حکم دیا۔ خدا کی شان۔ تیسری جگہ کو دی تو اسباب بجنسہ مدفون ملا۔

امام صاحب اگرچہ نہایت ثقہ۔ متین باوقار۔ تھے تاہم ذہانت کی شوخیان کہیں بھی غفلت کا رنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن اصلاح ہوا ہے تھے۔ حجام سے کہا کہ سفید بالوں کو چن لینا۔
 اوسنے عرض کی کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ”یہ قاعدہ ہی تو سیاہ بالوں کو چن لو کہ اور زیادہ نکلیں“۔ قاضی شریک نے یہ کایٹنی تو کہا کہ بونہی نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نہ چھوڑا۔“

ظرات

امام صاحب کے محلہ میں ایک پنہارا رہتا تھا۔ جو نہایت متعصب شیعہ تھا۔ اس کے پاس دو خچر تھے تعصب سے ایک کا ابو بکر۔ اور دوسرے کا عمر نام رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک خچر نے لات ماری کہ اس کا سر پٹ گیا اور اسی صدمہ سے مر گیا۔ محلہ میں اس کا چرچا ہوا۔ امام صاحب نے سنا تو کہا۔ دیکھنا! اوی خچر نے مارا ہوگا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔

کوفہ۔ میں ایک غالی شیعی تھا۔ جو حضرت عثمان کی نسبت کہا کرتا تھا کہ یہودی تھے۔ امام صاحب ایک دن اس کے پاس گئے۔ اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نسبت ڈھونڈتے تھے۔ ایک شخص موجود ہے جو شریف بھی ہے۔ دولت مند بھی ہے۔ اس کے ساتھ پرہیزگار۔ قایم اللیل۔ حافظ قرآن ہے۔“ شیعی نے کہا۔ تو اس سے بڑھ کر کون ملے گا۔ آپ ضرور شادی ٹھہرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا ”صفت اتنی بائیس ہے کہ مذہباً یہودی ہے۔“ وہ نہایت برہم ہوا اور کہا ”سبحان اللہ آپ یہودی۔ سے قرابت کر نیکی راے دیتے ہیں۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ کیا ہوا۔ خود پیغمبر خدا نے جب یہودی کو (تمہارے اعتقاد کے موافق) داماد بنایا تو تم کو کیا عذر ہے؟“ خدا کی قدرت۔ اتنی بائیس اس کو تنبیہ ہو گئی اور اپنے عقیدہ سے توبہ کی +

بِالْخَيْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حصہ دوم

امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں انکے یہ نام ہیں۔ فقہ اکبر۔ العالم والمتعلم۔ مسند فقہ اکبر۔ عقاید کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقاید نسفی۔ وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر جگہ مل سکتا ہے۔ لوگوں نے اوپر شرحین بھی لکھی ہیں۔ مثلاً محی الدین محمد بن بہار الدین المتوفی ۹۵۳ھ ربیعہ بن الیاس فقہ اکبر بن ابراہیم السنبولی۔ تمولی احمد بن محمد المغینساوی۔ حکیم اسحق۔ شیخ اکمل الدین۔ ملا علی القاری۔ ملا علی قاری کی شرح متداول ہے۔ بعض اور شرحوں کے نسخے بھی جابجا قلمی پائے جاتے ہیں۔ حکیم اسحق کی شرح کو ابوالبقار احمدی نے ۹۱۵ھ میں نظم کیا۔

اور اصل کتاب کو ابراہیم بن حسان نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔
 العالم المتعلم سوال و جواب کے طور پر ایک مختصر رسالہ ہے لیکن ہماری نظر سے
 نہیں گذرا۔

مسند کے متعدد نسخے ہیں جنکو ابوالموید محمد بن محمود الخوارزمی المتوفی ۶۶۵ھ
 نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیاچہ میں لکھتے ہیں کہ ”بلا و شام میں بعض جاہلون کو میں نے یہ کہتے
 سنا کہ امام ابوحنیفہ کو فن حدیث میں چندان دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں اونکی کوئی کتاب
 نہیں ہے۔ اس پر مجھ کو حمیت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے چاہا کہ اون تمام مسندوں کو یکجا کر دوں
 جو علمائے امام ابوحنیفہ کی حدیثوں سے مرتب کئے ہیں اور جسکی تفصیل حسب ذیل ہے (۱) مسند
 حافظ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب السجستانی البخاری المعروف بعبد اللہ الاوسطاد (۲) مسند
 امام ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد (۳) مسند حافظ ابو الحسن محمد بن المظفر بن موسیٰ
 بن عیسیٰ (۴) مسند حافظ ابو نعیم الاصبہانی (۵) مسند شیخ ابو بکر محمد بن عبد الباقی محمد الانصاری
 (۶) مسند امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی (۷) مسند امام حافظ عمر بن حسن الاثنانی۔
 (۸) مسند ابو بکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی (۹) مسند امام ابو یوسف قاضی (۱۰) مسند امام محمد
 (۱۱) مسند حماد بن امام ابو حنیفہ (۱۲) آثار امام محمد (۱۳) مسند امام ابو القاسم عبد اللہ
 بن ابی العوام العدی۔

ابوالموید الخوارزمی نے جن مسندوں کے نام لئے ہیں اونکے سوا اور بھی مسانید ہیں مثلاً
 مسند حافظ ابو عبد اللہ حنین بن محمد بن خسرو البلخی المتوفی ۲۳۳ھ مسند حنفی حنفی شیعہ

ملا علی قاری۔ نے لکھی۔ تمند ماوردی۔ تمند ابن البرزازی المتوفی ۸۲۷ھ۔ ان مسندوں کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔

جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں مفصلہ بالاکتابوں کو شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجموعہ فقہ مرتب ہو گیا تھا جس کے حوالے عقود الجمان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔ اوس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام۔ تراجم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن دو تین کے سوا۔ ایک کا بھی دنیا کے کسی کتب خانہ میں پتہ نہیں چلتا۔ خود امام صاحب کے ہمعصرین میں سے سفیان ثوری۔ امام افزاعی۔ حماد بن سلمہ۔ ہشیم۔ عمر۔ جبر بن عبد الحمید۔ عبد اللہ بن المبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ لیکن آج انکا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

مسند خوارزمی۔ کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اطلاق ہے۔ خوارزمی۔ خود مسند خوارزمی ساتویں صدی میں تھے۔ جن مسند و مکتوح جمع کیا ہے۔ وہ بھی اکثر تیسری چوتھی صدی یا اس سے بھی بعد کی ہیں۔ حماد۔ قاضی ابو یوسف۔ البتہ امام صاحب کے ہمعصر ہیں اور انکا مسند بے شبہ۔ امام ابو حنیفہ کا مسند کہا جاسکتا تھا۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان

مسند خوارزمی

مسندون کا نام نہیں لیا ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتاب جتیک مشہور اور مستند روایتوں سے نہ ثابت ہو اسکا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجۃ اللہ البالغہ۔ میں فرماتے ہیں کہ ”طبقہ رابعہ کی۔ وہ کتابیں ہیں جنکے مصنفون نے ایک مدت دراز کے بعد اون روایتوں کو جمع کرنا چاہا جو دو پہلے طبقوں میں موجود تھیں۔ اور گناہ مسندون اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے اون کو بلند نام کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ حدیثیں اون لوگوں کی زبانوں پر تھیں۔ جنکا محشین اعتبار نہیں کرتے۔ مثلاً زیادہ گو و عظیم اور اہل بعثت اور ضعیف الروایۃ۔ یادہ صحابہ اور تابعین کے آثار۔ یا بنی اسرائیل کے قصے تھے۔ یا حکما اور واعظین کے مقولے تھے جنکو راولون نے رسول اللہ کے کلام سے مخلوط کر دیا تھا۔ یا قرآن اور حدیث کے محتمل مضامین تھے جنکو اون نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو فن روایت کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ ان لوگوں نے اون باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہوتے تھے۔ اونکو قصداً حدیث نبوی بنا دیا۔ یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دئے گئے۔ اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان کامل ابن عدی۔ تصنیفات خطیب۔ والولعیم وجوزقانی۔ وابن عساکر۔ وابن بخار و دلمی میں مل سکتی ہیں۔ مسند خوارزمی بھی قریباً اسی طبقہ میں داخل ہے۔“

شاہ ولی اللہ صاحب نے ذرا سختی کی۔ بات اتنی ہے کہ جن مسندون کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے اون کا نہ تاریخون سے ثبوت ملتا ہے

نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں۔ جو سند۔ امام صاحب کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں لیکن اوکی حدیثوں کا امام صاحب تک بسند صحیح متصل پہنچنا نہایت شہر ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض بعض مساندین بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں بسند حفصہ کی مین کئی روایتیں۔ امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ جنکو انہوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب۔ کا صحابہ۔ سے روایت کرنا محدثانہ تحقیقات کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ خوارزمی۔ نے آثار امام محمد۔ کو بھی امام۔ کی مساندین داخل کیا ہے۔ بے شہر اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں۔ اسلئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اسکو امام ابو حنیفہ۔ کا مسند۔ کہیں یا آثار امام محمد۔ کے نام سے پکاریں لیکن یاد رہے کہ امام محمد۔ نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور حدیثیں دو کے نتیجہ سے بھی روایت کی ہیں۔ اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب۔ امام محمد کی طرف زیادہ موزوں ہے۔

فقہ اکبر۔ کو اگرچہ فخر الاسلام ہر دوی۔ عبد العلی بحر العلوم۔ و شاہین فقہ اکبر۔ نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم مشکل سے اس پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اس وقت تک یہ طرز تحریر یہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اس اختصار و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متاخرین کا خاص انداز ہے ایک جگہ اہم جوہر و عرض کا لفظ آیا ہے۔ حالانکہ یہ فلسفیانہ الفاظ۔ اس وقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بے شہر منصور عباسی۔ کے زمانہ میں فلسفہ کی کتابیں یونانی

فقہ اکبر

زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخر زندگی کا زمانہ ہے۔ کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں ان کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت بارپایا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا جزو بن گئے اور عام بول چال میں بھی ان کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہا۔ لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے۔

یہ بحث تو روایت کی حیثیت سے تھی۔ اصول روایت کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ قدیم ہی قدیم تصنیف جس میں اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ (جہاں تک یہ معلوم ہے)۔ فخر الاسلام بزدوی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جن میں سے اکثر بچائے خود استاد تھے۔ اور واسطہ در واسطہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے۔ نہایت خلاف قیاس ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود ہوتی اور اتنی بڑی کردہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا۔ علم عقاید اور اسکے متعلقات پر جو بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحایف۔ شرح مقاصد۔ شرح مواقف۔ مل و نخل۔ وغیرہ تصنیف ہوئیں۔ ان میں کمین اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جسدہ شرحین ہوئیں سب آٹھویں صدی میں یا اس کے بعد ہوئیں۔ اسکے علاوہ ابو طیب بلخی جو اس کتاب کے راوی ہیں۔ حدیث و روایت میں چند ان مستند نہیں ہیں کہ سب جال میں ان کی

نسبت محدثین نے نہایت سخت ریمارکس کئے ہیں۔ اگرچہ میں انکو کلیۃً تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتمہ کتاب جسکا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روایت پر منحصر ہو۔ محدثانہ ہو بلکہ بر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

میرا خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور غور و عقاید کے مسائل قلبندہ کئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا۔ اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ذہبی نے عبد الرحیم بن زعفران سے ابو مطیع کا جہان ذکر کیا ہے۔ ان لفظوں سے کیا ہے کہ ”صاحب الفقہ الاکبر“ جسکی متبادر معنی یہی ہیں کہ خود ابو مطیع ان کے مصنف ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب و عبارت۔ ابو مطیع کے زمانہ سے بھی بہت بعد کی ہے۔ اور یہ کچھ نئی بات نہیں۔ جامع صغیر جو امام محمد کی تالیف ہے۔ اسکی موجودہ ترتیب۔ امام ابوطاہر دباس نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھی۔ فرق یہ ہے کہ جامع صغیر کی عبارت وہی اہلی ہے۔ صرف ترتیب بدل دی گئی ہے۔ برخلاف اسکے فقہ اکبر کا انداز عبارت بھی زمانہ مابعد کا معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے۔ لیکن تمام واقعات بھی لکھ دئے ہیں۔ ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اصلی واقعات اور ہماری رائیں۔ دونوں انکے سامنے ہیں۔ وہ جو چاہیں خود فیصلہ کر لیں۔ بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج۔ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔

عقاید و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مایل تھے۔ صحابہ کے اخیر زمانہ میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ معبد جنہی نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ تھا۔ مسئلہ قدر کو چیرا۔ واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ و علم کلام کا بہت بڑا عالم اور امام حسن بصری کے کا شاگرد تھا۔ اعتزال کی بنیاد قایم کی۔ جہم بن صفوان نے فرقہ جہمیہ کا بانی ہوا۔ خوارج کے متعدد فرقے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں ان مسائل کے جا بجا چرچے تھے اور ہر حکم بحث و مناظرہ کا بازار گرم تھا۔ امام صاحب کو بھی ان کی روداد کی طرف التفات ہوا۔ اسمین شیعہ نہیں کہ ان کی بے نظیر ذہانت نے ان مسائل میں نہایت دقیق بحثیں پیدا کی ہوں گی۔ لیکن چونکہ یہ شیغل تھوڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے مہمات میں مصروف ہوئے اسلئے ان مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا۔ تاہم چند مسائل جو تواتر ان کی طرف منسوب ہیں۔ ان کی وقت نظر۔ حدت ذہن۔ وسعت خیال کے شاہد عادل ہیں انہیں سے ہم بعض مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک بڑے معرکہ الارسلے ہیں۔ پہلا مسئلہ۔ یہ ہے کہ امام صاحب۔ فرائض اور اعمال کا جو جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ آج تو اسکی نسبت بحث کرنی گویا تحصیل حاصل ہے ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے۔ فرائض اور اعمال۔ جو ارجح کے کام ہیں۔ اسلئے نہ ان دونوں سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے۔ نہ انہیں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر

اعمال جزو ایمان
نہیں ہیں۔

بلکہ بعض مجتہدین بھی اسکے خلاف تھے۔

صحابہ کے زمانہ تک اسلامی عقاید کی سطح نہایت ہموار اور غیر متحرک رہی۔ اہل عرب کو ان مونثکافیوں اور بارک بینیوں سے سروکار نہ تھا۔ بنو امیہ کے وسط زمانہ میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشتغال پیدا کر دئے۔ حیر و قدر تشبیہ و تنزیہ۔ عدل و جور۔ کی بحثیں چمک اٹھیں۔ ان بحثوں کی ابتدا ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے۔ یا ان پر عجم کا پرتو پڑا تھا۔ چونکہ یہ نامانوس مسدائین تھیں۔ ان باتوں پر مذہبی گردہ مین۔ جو زیادہ تر عرب سے تعلق رکھتا تھا سخت برہمی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہار نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلہ کو اٹھے۔ اس مقابلہ کی بنا پر ان بزرگوں کو خود بھی ان مسائل میں نفی یا اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا۔ لیکن جوش مخالفت نے اکثر ان کو اعتدال کی حد پر نہ رہنے دیا۔ معتزلہ۔ کا مذہب تھا کہ قرآن مجید۔ خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا لوگوں نے اسکی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظاً بالقرآن۔ کو بھی قدیم ٹھہرایا۔ امام ذہبی۔ جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے۔ اور صحیح بخاری میں انکی سند سے اکثر روایتیں ہیں۔ اسی بات پر امام بخاری۔ سے ایسے ناراض ہوئے کہ انکو حلقہ درس سے نکلوا دیا اور غلام حکم دیدیا کہ جو شخص بخاری کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آنے پائے۔ امام بخاری۔ خود قرآن۔ کے۔ قدم کے قایل تھے۔ لیکن قرأت قرآن۔ کو حادث کہتے تھے۔

ابن واقعات کو حافظ بن حنفی نے۔ فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

ذہلی کو اصرار تھا کہ یہ بھی قدیم ہیں۔

اور سایلین بھی اس قسم کی بے اعتدالیان ہوئیں۔ جنگی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے۔ ان تمام بحثوں میں وہی پہلو اختیار کیا جو غرض سخن تھا اور جو عقل کے ساتھ نقل کے بھی مطابق تھا۔ انہیں مسائل میں ایمان و عمل کا مسئلہ بھی تھا۔ حرجیہ کا مذہب ہے کہ ”ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل کا نہونا کچھ ضرر نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر دل سے توحید و نبوت کا معترف ہے اور ذرائع نہیں ادا کرتا۔ تو وہ مؤمن نہ سے بری ہے“ اس رائے کا پہلا حصہ کو صحیح تھا۔ مگر محدثین نے کچھ تفریق نہ کی اور کلیتہً اس مذہب کے مخالف ہو گئے۔ چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی بظاہر اس کے موافق ہیں اور انکی رائے کو اور بھی قوت و شدت ہو گئی۔ یہ ایک اجتہاد رائے تھا اور یہیں تک رہتا تو چند ان مضائقہ تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص اونکی رائے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا اسکو فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابو یوسف۔ ایک بار شریک کی عدالت میں گواہ ہو کر گئے۔ تو انہوں نے کہا۔ ”میں اس شخص کی شہادت نہیں قبول کرتا جس کا یہ قول ہو کہ نماز جزو ایمان نہیں۔“

امام ابو حنیفہ۔ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ یہ مسئلہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کا ہے۔ وہ اصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور غرض سخن کو پہنچتے تھے۔ جب یہ بحث اونکے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے علانیہ کہا۔ کہ ”ایمان اور عمل دو جدا گانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے۔“ اس پر بہت سے لوگوں نے اونکو بھی حرجیہ کہا لیکن وہ ایسا حرجیہ۔ ہونا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین

ایمان اور عمل۔
جدا گانہ چیزیں۔

اور فقہاء میں سے جو لوگ۔ امام صاحب کے ہمنوا تھے انکو بھی یہی خطاب عنایت ہوا۔ محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المعارف میں مرحیہ کے عنوان سے بہت سے فقہاء اور محدثین کے نام گناے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔ ابراہیم تمیمی۔ عمرو بن حمزہ۔

طلق الحبیب۔ حماد بن سلیمان۔ عبدالعزیز بن ابی دواہ۔ خارجہ بن مصعب۔ عمرو بن قیس الاصر۔ ابو معاویہ الضمری۔ یحییٰ بن زکریا۔ مسعر بن کدام۔ حالانکہ انہیں سے اکثر۔

حدیث و روایت کے امام ہیں۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں۔ ان لوگوں کی سیکڑوں روایتیں موجود ہیں۔ ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ بین جو اسپر غش میں کہ امام صاحب کو بعض محدثین نے مرحیہ کہا ہے ابن قتیبہ کی فہرست دیکھتے تو شاید انکو ندامت موتی محبت ذہبی نے میزان الاعتدال میں۔ مسعر بن کدام کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ارجاء (مرحیہ ہونا) بہت سے علمائے کبار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قایل پر مواخذہ کرنا چاہئے یہ اسی ارجاء کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا۔

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چندان مہتمم بالشان نہ تھا۔ لیکن اس کے نتائج بہت بڑا اثر رکھتے تھے اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اسکا اظہار کیا۔ عمل کو خرویاں قرار دینا۔ اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو وہ مومن بھی نہ ہو جیسا کہ خارجیوں کا مذہب ہے جو مرتکب کبائر کو کافر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اکثر محدثین۔ ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے۔ حالانکہ لزوم قطعی اور یقینی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔

جو لوگ مذہب
کہلائے۔

امام رازی نے جو۔ امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں۔ کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے کہ ”لوگوں نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ تناقض باتوں کے قایل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ یا تھی اس بات کے بھی قایل ہیں۔ کہ ”ترک عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا“ حالانکہ ترک چیز۔ کا جب ایک جزو نہ ہو تو مرکب بھی منجیت الکریم نہ رہا۔ اسی لئے معتزلہ جو بات کے قایل ہیں کہ عمل جزو ایمان ہے اس بات کے بھی قایل ہیں کہ عمل نہ تو ایمان ہی نہیں لیکن امام شافعی۔ کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار اور اعتقاد کا نام ہے۔ باقی اعمال۔ تو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں۔ لیکن چونکہ توابع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے مجازاً اعمال پر بھی ایمان۔ کا اطلاق ہوا اور یہ مسلم ہے کہ توابع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی۔“

لیکن یہ جواب توجیہ القول بالایضی بہ قایلہ ہے اور خود امام رازی۔ کو اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں کہ فیہ تولد لہذا المذہب یعنی اس جواب سے یہ مذہب باطل ہو جاتا ہے۔ امام رازی کو شافعی المذہب اور اپنے امام کے نہایت طرفدار ہیں۔ لیکن چونکہ صاحب نظر اور نکتہ شناس ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ۔ یا عمل کو ایمان کے توابع سے شمار کرنا چاہیے۔ یا مان لینا چاہیے کہ جو شخص پابند عمل نہیں۔ مومن ہی نہیں۔

اس بحث کے متعلق امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر موجود ہے جسکی طرز استدلال و استنباط

نتائج سے۔ امام صاحب کی دقت نظر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اصل مسئلہ کی حقیقت کھلتی ہے اسلئے اس موقع پر ہم اس کا حوالہ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ تحریر عثمان بنی کے ایک خط کا جواب ہے جو انہوں نے امام صاحب کو لکھا تھا۔ عثمان اوس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے۔ عام لوگوں میں جب امام ابو حنیفہ کے۔ ان خیالات کے چرچے ہوئے تو انہوں نے امام صاحب کو ایک دوستانہ خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ ”لوگ آپ کو مرجعہ کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ مومن کا ضال (گمراہ) ہونا جائز قرار دیتے ہیں۔ مجھ کو ان باتوں کے سننے سے نہایت رنج ہوتا ہے۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟“ اس خط کے جواب میں امام صاحب نے ایک طویل خط لکھا ہے جس کے فقرے کہیں کہیں سے ہم انتخاب کرتے ہیں۔ حمد و ثناء کے بعد۔ عثمان بنی کے دوستانہ نصیحت اور خیر خواہی کا شکریہ ادا کر کے اصل مضمون اس طرح شروع کیا ہے۔ ”میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام لوگ مشرک تھے۔ رسول اللہ جب مبعوث ہوئے تو لوگوں کو اس بات کی طرف۔ دعوت کی کہ خدا کو ایک مانیں اور رسول اللہ جو کچھ لائے اس کو تسلیم کریں۔ پس جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا اور شرک چھوڑ دیتا تھا اس کی جان اور مال حرام ہو جاتا تھا اور وہ بہر خاص اون لوگوں کے لئے جو ایمان لا چکے تھے فرائض کے احکام آئے۔ پس اس کا پابند ہونا۔ عمل ٹھہرا اور خدا نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اللذین امنوا و عملوا الصالحات ومن یومن باللہ ویعملی صالحا۔ اس قسم کی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل کے نہونے سے ایمان جاتا نہیں رہتا۔ البتہ اگر تصدیق و اعتقاد نہ ہو تو مومن کا

امام صاحب
کی تحریر

اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عمل و تصدیق کا دو جدا گانہ چیز ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ دین و مذہب سب کا ایک ہی ہے خدا نے خود کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً واللہی اوحینا الیاس و ما وصی بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین و لا حقہ قوائیہ یعنی تمہارے لئے اسی دین۔ کو مشروع کیا جسکی وصیت نوح کو کی تھی۔ اور جو تجھ پر وحی بھیجی اور جسکی وصیت۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو۔

آپ کو جانتا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت۔ اور اعمال میں ہدایت۔ یہ دونوں دو چیزیں ہیں آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں۔ پس ایسا شخص فرائض کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے۔ خود خدا نے قرآن میں یہ اطلاقات کئے ہیں۔ کیا آپ اس شخص کو جو خدا اور رسول خدا کے پچانے میں گمراہ ہو اس شخص کی برابر قرار دینگے جو مومن ہو لیکن اعمال سے ناواقف ہو۔ خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ دین لکم ان تزلوا۔ (یعنی خدا نے اس لئے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو) دوسری آیت میں ہے ان تضل احدہما فتذکرا حدہما الاخری۔ (یعنی ایک گمراہ ہو تو دوسرا یاد دلا دے) حضرت موسیٰ کی زبان سے فرمایا۔ فعلتھا اذا وانا من الضالین (یعنی جب میں نے وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا) ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلائل قاطعہ ہیں۔ اور حدیثیں

تو اور بھی واضح اور صاف ہیں۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ۔ امیر المؤمنین کے لقب سے پکائے جاتے تھے تو کیا اسکے یہ معنی تھے کہ وہ صرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فرائض اور اعمال کے پابند تھے۔ حضرت علیؓ نے شام۔ والوں کو جو ان سے لڑتے تھے مومن کہا۔ کیا قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے۔ پہر جو لوگ قتل کے مرتکب ہوئے۔ کیا آپ قاتلین اور مقتولین۔ دونوں کو برسرِ حق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک کو (یعنی حضرت علیؓ) اور طرفدارانِ علیؓ (برسرِ حق تسلیم کریں گے تو دوسرے فریق کو کیا کہیں گے اسکو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔“

”میرا یہ قول ہے کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فرائض بجا لاتا ہے وہ مومن اور حقیقی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اس سے ترک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ خدا کو اختیار ہے اوپر عذاب کرے یا معاف کر دے۔“

امام صاحب۔ نے جس خوبی سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور ایمان کے باہمی امتیاز کی اس سے عمدہ کیا دلیل ہوگی۔ کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے۔ قرآن کی جو آیتیں۔ استدلال میں پیش کی ہیں۔ ان سے بدلتہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں۔ کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے

اور ظاہر ہے کہ جزو گل۔ پر معطوف نہیں ہو سکتا۔ من یومز باللہ فیعلی صالحاً میں حرف تعقیب آیا ہے۔ جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان دلائل قاطعہ کے مقابلہ میں دوسری طرف۔ بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ مومن۔ مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہی۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ کہ بہلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شانِ شرافت کے خلاف ہے۔ بے شجہ زنا اور سرقہ بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں۔ اور حدیث کا مقصد اس قدر ہے۔ ورنہ ابوذر کی حدیث میں صراحت یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہ ”جو شخص کا اللہ اللہ کا قائل ہے وہ جنت میں جاگے گا۔ گو۔ زانی۔ اور چور ہو“

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کا یزید و لا ینقص۔ یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ بے شجہ یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ نہ صرف محدثین اور شافعیہ۔ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان۔ کی کمی و زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ ”کیف سے ہے جسمین شدت وضعف ممکن ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یون کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اور یقین کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ اے خدا تو فرودن کو کیونکر جلاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اولہ قوم یعنی کیا ایک سمجھو یقین نہیں آیا۔ عرض کی۔ کہ یقین ضرور ہے۔ لیکن لیطمین قلبی یعنی اور زیادہ اطمینان خاطر

ایمان کم اور زیادہ
نہیں ہوتا۔

چاہتا ہوں، خدا نے متعدد آیتوں میں صاف تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے نہ کہ تھم ايمان۔ اس مسئلہ میں نص صریح ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ کو بلحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے۔ نہ یہ امر اس وقت زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعویٰ کا اور منشا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔ جن لوگوں نے عمل کو جزو ایمان قرار دیا۔ ان کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ و کم ہوتا ہے۔ جو شخص اعمال کا زیادہ پابند ہے۔ وہ زیادہ مومن ہے۔ جو گنہگار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین۔ صراحۃً اسکے مدعی ہیں اور اس پر دلیلین لاتے ہیں۔ علامہ قسطلانی۔ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فاعلم ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية یعنی ایمان۔ ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جا بجا اسکی تصریح کی ہے۔ امام ابوحنیفہ۔ اس اعتبار سے۔ ایمان کی زیادت و نقصان کے منکر تھے۔ اونکے نزدیک جب اعمال جزو ایمان نہیں۔ تو اعمال کی کمی بیشی سے۔ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ابو بکر۔ کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ کثرتِ صوم و صلوٰۃ کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس حین کی وجہ سے ہے جو اسکے دل میں ہے۔ غرض امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ و کم نہیں ہو سکتا بلکہ اونکا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان۔ مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں۔ اور اس۔ کو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب۔ اس بات کے بھی قایل تھے کہ مُتعلّق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے۔
 یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لئے جن مسائل پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لئے یکساں ہیں۔ صحابہ اور عام مسلمان۔ اس لحاظ سے برابر ہیں۔ کہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید و نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق ہے تو اعتقاد کی شدت و ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان بنی کے جواب میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دین اہل السماء والارض واحد یعنی آسمان اور زمین والوں کا ایک ہی دین ہے۔ پھر اس دعویٰ پر آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شرح لکھ من الدین ما وصیایہ نوحاً۔ ”یعنی ہم نے تمہارے لئے وہی دین مشروع کیا جسکی وصیت نوح کو کی تھی“ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس بات کے قایل تھے کہ تم میرا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے۔ اگرچہ امام صاحب کی طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے۔ جس اعتبار سے وہ مساوات کے مدعی ہیں اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ ایسا صاف مسئلہ معترفوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دئے اور یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو یہ الفاظ نہایت گراں گذرتے ہیں۔ کہ ”ہمارا اور صحابہ کا ایمان برابر ہے“۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزوں میں ہم اور صحابہ برابر ہیں۔ تاہم ہم میں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اگرچہ اس قسم کے تمام مسائل میں۔ امام صاحب۔ اپنی خاص رائیں رکھتے تھے لیکن وہ

متعلق ایمان
سب برابر ہیں

مخالف راہوں پر کفر و فسق کا الزام نہیں لگاتے تھے۔ یہ فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے۔ اور قرن اول کے بعد اسلام میں اسکی بہت کم نظیر ملتی ہیں۔ اسلام کو کسی چیز نے اون مشاجرات سے زیادہ نقصان نہیں پہونچایا جو اختلاف آرا کی بنا پر قائم ہو گئی۔ ان اختلافات کی بنیاد اگرچہ خود صحابہ کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عباس اور سب صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ نہایت اصرار سے اسکے مخالف تھیں۔ امیر معاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہ سماع موتی کی قایل نہ تھیں۔ لیکن اوس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار نہ تھا۔ جو لوگ مختلف رائیں رکھتے تھے اونہیں کبھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ اور کہو کا فر قرار دیتے ہیں۔ وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟“ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ”اُسوقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کو وہ نہ کہے“ صحابہ کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی اور فقہی مسائل۔ اکثر ایسے ہیں جنہیں نص قاطع موجود نہیں۔ اور میں تو متعارض ہیں۔ اسلئے استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی۔ اور سیکڑوں رائیں قائم ہو گئیں۔ بے شبہ انہیں بہت سی رائیں صحیح نہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔ افسوس ہے کہ سرگرم طبیعتیں۔ جو مذہبی جوش اور قدس کے نشہ میں مبتلا تھیں۔ اختلاف

راے کے صدر مکی تاب نہ لاسکیں۔ اور نہایت بے مہربانی سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں۔
 بات بات پر کف کے رفوے ہونے لگے جو لوگ جب قدر زیادہ مذہبی حرارت رکھتے تھے اسی قدر
 کف کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر فریق نے
 دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لئے۔ موضوع روایتوں سے اعانت لی۔
 اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں۔ کہ میری امت میں ۳۷ فرقے پیدا ہو گئے جن میں
 صرف ایک جنتی ہو گا باقی سب دوزخی۔ اس فرضی تعداد کو پورا کرنا بھی ضرور تھا۔ اس لئے
 کہ بیچ نان کر ۳۷ فرقے قرار دئے۔ اور بکے الگ الگ نام رکھے۔ اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو
 ہر ہر فرقہ کے لئے جدا جدا روایتیں گھڑیں مثلاً القدسیۃ جو سہ ذلہ الامۃ وغیرہ وغیرہ
 ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزاء پر گندہ کر دئے۔ اور مذہب
 اخلاق۔ حکومت۔ تمدن۔ معاشرت۔ سب کا نقشہ بگڑ گیا۔ اس عالمگیر آشوب میں منبر
 ایک امام ابو حنیفہ۔ تھے جسکی صدا سب سے الگ تھی۔ اور جو بچا کر رکھتے تھے لاکھوں اجداد
 منہل القبلة یعنی اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ اس وقت تو اس صدا
 پر چندان توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن زمانہ جہد و ترقی کرتا گیا اس جملہ کی قدر بڑھتی گئی یہاں تک
 کہ وہ علم کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اوسپر عمل کم کیا گیا اور کفر
 کے غلطے اب بھی پست نہوئے۔

امام صاحب
 اہل قبلہ کی تکفیر
 نہیں کرتے تھے۔

امام صاحب کی یہ راے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ بڑے
 بڑے مشہور۔ بانیان مذہب انہیں کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے

ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ خارجیوں کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء و عمرو بن عبیدہ جو مذہب اعتزال کے بانی اور مرجع تھے۔ بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام صاحب کے مہم عصر تھے۔ جہم بن صفوان جس کے نام سے فرقہ جہمیہ مشہور ہے اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب انہیں سے اکثر دن سے ملے اور ان کے خیالات سے مطلع ہوئے تھے۔ ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط اور افتراء تھے۔ بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی۔ بعض دراصل لغو و باطل تھے لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچتے تھے۔ اسلئے امام ابو حنیفہ نے یہ عام حکم دیا کہ ”اہل قبلہ سب مومن ہیں“ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیامتیں برپا ہیں۔ جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئی ہیں۔ وہ صرف لفظی بحثیں اور فرضی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدم قرآن کا تھا جسکو لوگوں نے قریباً کلمہ توحید کی برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علما کا قول ہے کہ ”اسلام کو دو شخصوں نے نہایت نازک وقتوں میں محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ مرتدین عرب کا استیصال کیا۔ اور امام احمد بن حنبل جو مومن الرشید کے زمانہ میں حدیث قرآن کے منکر ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے امام حنبل کو ترجیح ہے کیونکہ صحابہ حضرت ابو بکر کے معاون اور انصار تھے لیکن امام حنبل کا کوئی مددگار نہ تھا۔“

رجال کی کتابوں میں جب کسی شخص کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدیث قرآن کو کفر سمجھتا تھا۔ حالانکہ یہ صرف ایک لفظی بحث ہے جو لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے ان کی غرض۔ ادن الفاظ اور اصوات سے تھی جس کا ظہور

اہل قبلہ
مومن ہیں۔

اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعی نے امام احمد حنبل کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے کہ تم لوگ بہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو۔ قاضی یحییٰ بن کثیر جو ترمذی کے شیخ ہیں حسرت سے کہا کرتے تھے کہ اگر ”امام شافعی“ نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا۔ حافظ بن حجر نے توالی التاسیس میں جو امام شافعی کے حالات میں ایک مختصر اور مفید رسالہ ہے۔ جہاں امام شافعی کے شیوخ حدیث سے بحث کی ہے۔ خاتمہ پر لکھا ہے کہ ”ولہر یکثر من الشیوخ کعادة اهل الحدیث لاقبالہ علی الاستغفال بالفقہ“ یعنی وہ بہت سے شیوخ سے نہیں ملے۔ جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے۔ کیونکہ ان کو فقہ کا شغل رہتا تھا۔ حافظ بن حجر نے امام شافعی کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا۔ امام ابو حنیفہ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دایرہ کو زیادہ وسیع کیا۔ اور عموماً ان کی قلت روایت کے قابل ہوئے۔ یہ خیال کچھ نیا نہیں ہے۔ اگلے زمانہ میں بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ امام ابو حنیفہ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نمایاں ہیں ان سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حدیث میں ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں۔ صحاح میں بجز ایک دو روایت کے ان کا نام تک نہیں

پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ اونکی شہرت اہل الہ کے لقب سے ہے جس سے متبادر ہوتا ہے کہ حدیث سے اونکو کم تعلق تھا۔ اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ متغازی قصص سیر۔ وغیرہ میں اونکی نظر چندان وسیع نہ تھی۔ امام مالک۔ و امام شافعی۔ کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن احکام و عقاید کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے انکار کرنا صرف کم نظری اور ظاہر بینی کا نتیجہ ہے۔

اونکی تصنیف یا روایتوں کا مددوں نہ ہونا۔ قلت نظری دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے اقوال و افعال سے جبقہ روہ واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا۔ لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں اونکی روایت سے جبقہ صحیح حدیثیں ہیں اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ اونکو صرف اسی قدر حدیثیں معلوم تھیں حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق کا درجہ ہے۔ اون سے بھی صرف پچاس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمان۔ اور جناب امیر۔ کا بھی یہی حال ہے بخلاف انکے حضرت ابو ہریرہ سے ۵۳۴۶۔ انس۔ سے ۲۲۸۶۔ عبداللہ بن عباس۔ سے ۲۶۶۰۔ جابر سے ۲۵۴۰۔ عبداللہ بن عمر۔ سے جو رسول اللہ کے زمانہ میں نوجوان تھے

خلفائے اربعہ کی قلت روایت

۱۵ مناقب الشافعی لایم الامم الرازی خلفائے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے موافق لکھی ہے۔ اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں اون لوگوں سے مروی ہیں۔ تاہم اس قدر تعداد میں پہنچتی جبر کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔ ۱۲

۲۶۳۰ حدیثین مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجود ہونا ہی معیار ہے۔ تو غلطی سے ارتجاعی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا اون کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا۔ یا دانستہ اون کو رسول اللہ کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی۔ وحاشا لہم عن ذلک۔

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی (دو ایک روایتیں مستثنیٰ ہیں) لیکن اس الزام میں اور ایہ بھی اون کے شریک ہیں۔ امام شافعی جب کو بڑے بڑے محدثین مثلاً امام احمد حنبل۔ اسحاق بن راہویہ۔ ابو ثور۔ حمید بن ابی اسحاق۔ ابو حاتم۔ نے حدیث و روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے۔ اون کی سند سے صحیحین میں ایک بھی روایت موجود نہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم نے کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔

بخاری و مسلم نے امام شافعی کے واسطے سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔

کی بہت سی تاویلین کی ہیں۔ مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے۔ صحیحین پر موقوف نہیں ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔ میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جن کے سلسلہ رواۃ میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے۔ اعتماد اور استناد کا جو معیار قرار دیا تھا او سمین اہل نظر۔ بلکہ اکثر لوگوں کے۔ لکھ گنجائش تھی۔ علامہ طبرانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے۔ کہ ”میں نے کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جس کا یہ قول نہ تھا کہ اے یحییٰ قول و عمل لکھا اگر یہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ۔ کو اون کے دبا میں پونچھنے کی کیونکر امید ہو سکتی تھی۔“

جو شخص ایمان کے حقیقت میں عمل کر دے اس میں جہنم آباد بخاری ہوں سے روایت نہیں کرتے۔

۱۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

امام بخاری نے۔ تاریخ کبیر۔ میں امام شافعی۔ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی۔ نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی۔ چنانچہ امام شافعی۔ کے فضائل میں فرماتے ہیں۔ واما الامام محمد بن اسمعيل البخاري فقد ذكر الشافعي في تاريخه الكبير فقال في باب محمد بن ادریس بن عبد الله محمد الشافعي القرشي مات سنة اربع ومائتين ثم انه ما ذكره في باب الضعفاء مع علمه بانه كان قد روى شيئا كثيرا من الحديث ولو كان من الضعفاء في هذه الباب لذكره يعني امام بخاری نے شافعی کا ذکر تاریخ کبیر۔ میں کیا ہے چنانچہ فلان باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد الله محمد الشافعي القرشي نے ۲۴۰ھ میں وفات پائی۔ لیکن انکو وضعفاء کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امام بخاری جانتے تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری ضرور انکو ضعیف لکھتے۔“

امام اوزاعی۔ جو محدث اور مجتہد مستقل تھے اور بلاد شام میں اونکا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں۔ امام مالک۔ و شافعی۔ کا۔ اونکی نسبت کسی نے امام احمد حنبل۔ سے اسے پوچھی۔ فرمایا کہ ”حدیث ضعیف و اسے ضعیف۔“

لطف یہ ہے کہ مجتہدین۔ جس چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ وقت نظر۔ قوت استنباط۔ استخراج مسائل۔ تفریع احکام ہے۔ لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی

باتین عیب و نقص میں داخل ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ قاضی ابویوسف کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ ”اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے اونکی روایت سے اس بنا پر استہزا کیا ہے کہ اون پر اسے غالب تھی اور فروع احکام کی تفسیر بیع کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب قضا پر مامور تھے۔“ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شک امام ابو حنیفہ۔ قاضی ابویوسف سے زیادہ مجرم ہیں۔ البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ اور ان کے اتباع کو کیوں اہل الراء کہا جاتا تھا۔ اس باب میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہر عام کے مقابلہ میں تحقیق کی پرواہ نہ کی۔

اس بحث کے تصفیہ کیلئے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا اور کن لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس لقب کے ساتھ اول جسکو امتیاز حاصل ہے وہ ربیعۃ الراء ہیں جو امام مالک۔ کے استاد اور شیخ الحدیث تھے۔ اسے کا لفظ ان کے نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ و اسما الرجال میں ہمیشہ ان کا نام ربیعۃ الراء لکھا جاتا ہے۔ یہ مشہور محدث اور فقیہ تھے۔ اور بہت سے صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبی۔ نے میزان الاعتدال۔ میں ان کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے: ”تمام اصحاب کتب۔ (یعنی صحاح ستہ) نے ان سے احتجاج کیا ہے۔ عبد العزیز ماجشون کا قول ہے کہ والدین ربیعۃ سے زیادہ کسی کو حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔“

اہل الراء
کی تحقیق۔
ربیعۃ الراء۔

جو لوگ اہل الراے
کے لقب سے
مشہور تھے۔

اسی زمانہ میں اور اسکے بعد اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے۔ محدث بن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الراے کی سرخی سے ایک باب باندھا ہے۔ اور عنوان کے نیچے یہ نام لکھے ہیں۔ ابن ابی لیلیٰ۔ ابو حنیفہ۔ ربیعۃ الراے۔ زفر۔ اوزاعی۔ سفیان ثوری۔ مالک بن انس۔ ابو یوسف قاضی۔ محمد بن حسن۔ ابن قتیبہ۔ نے ۶۳۰ میں وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الراے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ حقیقت (زنف کے سوا) محدث ہیں۔ لیکن امام مالک۔ سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ کی شہرت تو محتاج بیان نہیں۔

اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کی درس تدریس میں مشغول تھے اونہیں دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا۔ وہ حدیث ہی صرف من حیث الروایۃ بحث کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اونکو ناسخ و منسوخ سے بھی کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرا فرقہ حدیثوں کو۔ استنباط احکام۔ اور استخراج مسائل۔ کے لحاظ سے دیکھتا تھا۔ اور اگر کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو قیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں حیثیتیں دونوں فریق میں کسی قدر مشترک تھیں۔ لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا۔ پہلا فرقہ۔ اہل الروایۃ۔ اور اہل الحدیث۔ اور دوسرا فرقہ۔ مجتہد اور اہل الراے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک۔ سفیان ثوری۔ اوزاعی۔ اسلئے اہل الراے کہلائے کہ وہ محدث ہونیکے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں میں۔ بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف

محدثین میں دو
گروہ تھے۔

مرتب تھا۔ اسلئے اضافی طور پر کبھی کبھی اسی فرقہ میں سے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے۔ مثلاً امام مالک کی نسبت امام ابو حنیفہ پر مجتہد اور اہل الرائے کا لقب زیادہ موزون تھا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک بار نصر بن بحیی نے پوچھا کہ ”آپ لوگوں کو ابو حنیفہ پر کیا اعتراض ہے۔“ انہوں نے جواب دیا کہ ”راے“ نصر نے کہا کہ کیا امام مالک۔ راے۔ پر نہیں عمل کرتے۔ امام احمد بن حنبل۔ بولے کہ ہاں۔ لیکن ابو حنیفہ۔ راے۔ کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ نصر نے کہا تو حنفیہ رسدی کے موافق دونوں پر الزام انا چاہیے نہ صرف۔ ایک پر امام احمد بن حنبل۔ کچھ جواب نہ دیکے اور چپ ہو گئے۔

امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ۔ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا۔ امام صاحب نے جب اوسکی تدوین کی طرف توجہ کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جنہیں کوئی حدیث صحیح۔ بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا۔ اس لئے اونکو قیاس سے کام لینا پڑا۔ قیاس پر۔ گو پہلے بھی عمل تھا۔ خود صحابہ۔ قیاس کرتے تھے اور اوسکے مطابق فتوے دیتے تھے (اسکا مفصل بیان آگے آئے گا) لیکن اوسوقت تک تمدن کو چندان وسعت حاصل نہ تھی۔ اسلئے نہ کثرت سے واقعات پیش آتے تھے نہ چندان قیاس۔ کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا تو قیاس۔ کی کثرت استعمال کے ساتھ اوسکے اصول و قواعد بھی مرتب کرنے پڑے۔ اس باب نے اونکو۔ راے اور قیاس۔ کے انتساب سے زیادہ شہرت دی۔ چنانچہ تاریخ نویسین جہاں اونکا نام لکھا جاتا ہے امام اہل الرائے۔ لکھا جاتا ہے۔

امام صاحب کے
اہل الرائے کے
قبیلے شہرہ
ہونے کی وجہ۔

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی۔ عام محدثین۔ حدیث و روایت میں درایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ نے اس کی ابتداء کی۔ اور اس کے اصول و قواعد منضبط کئے۔ انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصولِ درایت کے موافق ثابت نہ تھیں۔ اس لئے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی۔ کیونکہ درایت۔ اور۔ رائے مترادف سے الفاظ ہیں۔ اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

ان عارضی بحثوں کے بعد ہم اصل مسئلہ پر متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہ۔ کو کون حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا۔ اس بحث کے فیصلے کے لئے اس کی علمی زندگی کے اوقات پر نظر ڈالنا چاہیے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم امام ابو حنیفہ کی تحصیل حدیث کے حالات۔ اور کتابوں کی سند سے لکھ آئے ہیں جن پر فن رجال کا دار و مدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص نے بیس برس کی عمر سے جو فہم کی درستی اور سچائی کا زمانہ ہے۔ علم حدیث پر توجہ کی ہو۔ اور ایک مدت تک اس شغل میں مصروف رہا ہو۔ جسے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھی ہوں۔ جو حرم محترم۔ کی درسگاہ ہوئیں برسوں تحصیل حدیث کرتا رہا ہو۔ جسکو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو۔ جسکے اساتذہ حدیث۔ عطار بن ابی رباح۔ نافع بن عمر۔ عمر بن دینار۔ محارب بن وثار۔ غمش کوفی۔ امام باقر۔ علقمہ بن مرثد۔ کھول شامی۔ امام اوزاعی۔ محمد بن مسلم الزہری۔ ابو اسحق السبیعی۔ سلیمان بن یسار۔ عبد الرحمن بن ہریرہ۔ معمر بن عمار۔ ہشام بن عروہ۔ وغیرہ ہوں۔ جو فن روایت کے ارکان ہیں۔ اور سچکی روایتوں سے بخاری و مسلم و مالک ہیں۔ وہ حدیث

امام ابو حنیفہ کا
محدث اور جانشین
ابو حنیفہ ہونا

میں کس رتبہ کا شخص ہوگا؟

اسکے ساتھ۔ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کرو۔ یحییٰ بن سعید القطان جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ عبدالرزاق بن ہمام۔ جگے جامع کبیر۔ سے امام بخاری۔ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یزید بن ہرون۔ جو امام احمد حنبل کے اُستاد تھے۔ وکیع بن الجراح۔ جگلی نسبت امام احمد حنبل۔ کما کرتے تھے کہ حفظ۔ آسناد۔ روایت۔ میں بیٹے اونکا ہم کس کسی کو نہیں دیکھا

عبدالسد بن المبارک جو فن حدیث میں امیر المومنین۔ تسلیم کئے گئے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زایدہ جبکو علی بن المدینی۔ (اُستاد بخاری) منہاے علم کما کرتے تھے۔ یہ لوگ برا نام امام صاحب۔ کے شاگرد نہ تھے بلکہ برسوں اونکے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر اونکو فخر و ناز تھا۔ عبدالسد بن المبارک کما کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ و غیاث ثوری۔ سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ وکیع۔ اور یحییٰ بن ابی زایدہ۔ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود حدیث و روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے؟

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ۔ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک ہی شخص نے انکار کیا ہو۔ اجتہاد کی تعریف۔ علمائے حدیث مثلاً۔ ثعوی۔ رافعی۔ علامہ نووی۔ وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ ”مجتہد وہ شخص ہے

اجتہاد کی شواہد
اور امام ابو حنیفہ
کا مجتہد مطلق
ہونا۔

۱۵۔ ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے خاتمہ میں کیفۃ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تہذیب التہذیب ترجمہ امام ابو حنیفہ

جو قرآن - حدیث - مذاہب سلف - لغت - قیاس - ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ کہتا ہو یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آیتیں ہیں - جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں - جس قدر علم لغت و درکار ہے - سلف کے جواقوال میں - قیاس کے جو طرق ہیں - قریب کل کے جانتا ہو - اگر انہیں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اسکو تقلید کرنی چاہیئے۔

اسی بنا پر علامہ بن خلدون - نے فصل علوم الحدیث - میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”بعض نا انصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض - فن حدیث میں کم مایہ تھے - اس لئے انکی روایتیں کم ہیں - لیکن یہ خیال غلط ہے - ایک بار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا - کیونکہ شریعت - قرآن و حدیث - سے ماخوذ ہے - پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے اسکو تلاش اور کوشش کرنی چاہیئے تاکہ دین کو احوال صحیحہ سے اندہ کر سکے“ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ”فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کبار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ اون کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور رداً و قبولاً اس سے بحث کی جاتی ہے“ علامہ موصوف نے اسکا سبب بھی بتایا ہے - کہ امام ابو حنیفہ - کی روایتیں کم کیوں ہیں - ہر خود اسکو مفصل لکھیں گے -

۱۵ عقیدہ ابیہ شاہ ولی اللہ صاحب - بحث حقیقت اجتماع - ۱۵ نمبر ہے - اس تصحیح کے تحت ہوتے ہیں کوتاہ مینوں نے امام صاحب کی ناواقفیت حدیث پر - ابن خلدون کے ایک منہی قول سے - اتارا کیا ہے جسکو خود ابن خلدون نے ایسے قفلوں سے بیان کیا ہے جو ضعیف اور عدم وثوق پر دلالت کرتا ہے - ۱۲

محدثین۔ میں بھی اکثروں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو زمانہ بالبعد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں۔ تحفاً واحداً۔ کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ اون لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جنکے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف تصحیح و تزئین۔ میں رجوع کیا جاتا ہے“ علامہ ہوصوت نے تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو۔ چنانچہ خارجہ بن زید بن ثابت۔ کا ضمناً ایک موقع پر ذکر آگیا ہے تو لکھتے ہیں کہ ”میں نے اونکو تحفاً واحداً حدیث میں اسلئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل الحدیث تھے“ امام ابو حنیفہ۔ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی۔ نے اس کتاب میں اونکا ترجمہ لکھا ہے۔ اور اونکو تحفاً واحداً حدیث سے شمار کیا ہے۔

حافظ ابوالحسن دمشقی شافعی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جسکے یہ الفاظ ہیں الباب الثالث والعشرون۔ فی بیان کثرة حدیثہ وکونه من اعیان الحفاظ المحدثین۔ یعنی ”تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ سے تھے“ قاضی ابویوسف صاحب جنکو یحییٰ بن معین۔ صاحب الحدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی۔ نے اونکو تحفاً واحداً حدیث میں محسوب کیا ہے۔ اونکا بیان ہے کہ ”ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوتے تھے جب اونکی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اونٹھکر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا تھا۔ اور اون سے اوس مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔“

محدث ذہبی
نے امام ابو حنیفہ
کو تحفاً واحداً
میں محسوب کیا
ہے۔

امام صاحبِ اون حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے۔ بعض کو فرماتے تھے کہ صحیح نہیں۔ میں پوچھتا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ فرماتے کہ کوفہ میں جو علم ہے۔ میں اس کا عالم ہوں۔

یہ تمام باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علمِ حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ بنین بنایا۔ اگر وہ حافظِ احادیث تھے تو اور لوگ بھی تھے۔ اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو بعض آئمہ سلف کے شیوخ کئی کئی ہزار تھے۔ اگر انہوں نے کوفہ و حرمین کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اور دن نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ کو جس بائیں تمام معصرون میں امتیاز دیا وہ اور چیز ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ یعنی احادیث کی تنقید اور بلحاظ ثبوت احکام۔ ان کے مراتب کی تفریق۔ امام ابو حنیفہ کے بعد۔ علمِ حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔ غیر مرتب اور پریشان حدیثیں یکجا کی گئیں۔ صحاح کا التزام کیا گیا۔ اصول حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا۔ جس کے متعلق سیکڑوں بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے۔ باریک بینی اور دقتِ افزینی کی کوئی حد نہیں رہی۔ تجربہ اور دقتِ نظر نے سیکڑوں نئے نکتے ایجاد کئے۔ لیکن تنقیدِ احادیثِ اصولِ درایت۔ امتیازِ مراتب۔ میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اجمال کی تفصیل اور وقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فنِ حدیث کی آغاز اور طرزِ ترقی۔

کا اجمالی نقشہ کہینچا جائے۔ جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا۔ اور کس کس دور میں اوکی کیا کیا حالتیں بدلیں۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد و رائے کا کس قدر کام ہے اور امام ابوحنیفہؒ کو اس لحاظ سے اپنے تمام مہمفنون میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہؐ کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت تک جس قدر تمنا نہایت سادہ اور قدرتی صورت میں تھا۔ آغاز نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا پُر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی بڑی تھی۔ اسناد و روایت کا کمان موقع تھا۔ اسی نہ درست احکام و فرائض بھی کم تھے۔ یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہوا تھا۔ کیونکہ اس زحمت میں اور فرائض کی تکلیف۔ تکلیف مالا لایطاق سے کم نہ تھے۔ نمازین بھی مختصر تھیں۔

یعنی ظہر۔ عصر۔ عشاء۔ سب میں صرف دو رکعتیں فرض تھیں۔ جمعہ و عیدین کے روزے سے ماورج نہ تھے۔ سہ ہجری میں یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے۔ زکوٰۃ۔

کی نسبت اختلاف ہے علامہ بن الاثیر نے لکھا ہے کہ سلسلہ میں فرض ہونی۔ حج کا حکم بھی اسی سنہ میں ہوا۔ غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک۔ نماز۔ کے سوا نہ اور احکام صادر ہوئے تھے نہ ان کے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں۔ صحابہ مسائل و حکام

کے متعلق زیادہ برس و جو نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم آچکا تھا۔ لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوءکم۔ عبد اللہ بن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہؐ کے اصحاب سے کسی قوم کو بہتر نہیں دیکھا۔ تمام زمانہ نبوت میں صرف ۱۳ مسئلے رسول اللہؐ

سلسلہ حدیث
کی مختصر تاریخ

سے پوچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔

جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے انہیں ہی روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔ صحابہ خود رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور واسطہ در روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی۔ حدیثوں کی قلم بند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لا تکتبوا عنی شیاً الا القرآن و من کتب عنی شیاً غدا القرآن فلیمحه۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی۔ اور ابتداء ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے فایز ہو کر روم و ایران کی مہمیں شروع ہو گئیں۔ اور اونکی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چندان اشاعت نہ ہو سکی۔ حضرت عمر نے سات برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا۔ لیکن وہ دانتہ حدیثوں کی کثرت کو روکتے ہے۔ علامہ ذہبی نے طبقات احناف میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اس خوف سے کہ حدیث بیان کر نیو الا رسول اللہ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے۔ صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم بیان کیا کریں، ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوہ ہبیجا۔ چلتے وقت اون سے فرمایا کہ ”تم لوگ کوہ۔ جاہے ہو۔ وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد سن کر مشتاق ہو گئے کہ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سنیں چاہیں تو زیادہ حدیثیں نہ بیان

حضرت عمر
کثرت روایت
کو روکتے تھے

کرنا۔ اس طرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے خود اونکی مشایعت کی۔ اور اون سے پوچھا کہ ”جانتے ہو! میں کیوں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں؟“ لوگوں نے کہا تم کو مہ علیہ السلام یعنی ہماری عزت افزائی کے لئے۔“ فرمایا کہ ہاں لیکن ایک اور مقصد ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور حدیثوں میں نہ پہنسا لینا اور رسول اللہ سے کلمہ روایت کرنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ قریطہ پہنچے۔ تو لوگ یہ سن کر کہ صحابہ تشریف لائے ہیں زیارت کو آئے۔ اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ ”حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے۔“ حضرت ابو ہریرہؓ سے ابوسلمہ نے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہی اس طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔ بولے کہ ”نہیں در نہ عمرؓ دُورہ مارتے۔“

حضرت عثمانؓ۔ حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس رہی۔ اس میں احادیث کی زیادہ شاعت ہوئی۔ صحابہ دور دور رہو چکے تھے۔ ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ نئے مسئلے پیش آتے تھے۔ ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلہ کو بہت وسعت دی۔ حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی۔ جبکہ خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ہوا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بن دیاں قائم ہوئیں۔ حضرت علیؓ کی خلافت شروع ہی سے پُر آشوب رہی۔ ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتدا ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا۔ لیکن خود صحابہ کے عہد میں

اہل بدعت نے سیکڑوں ہزاروں حدیثیں - ایجاد کر لی تھیں - مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ کیا بشیر عدوی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی - انہوں نے کچھ خیال نہ کیا بشیر نے کہا ابن عباس! میں رسول اللہ سے روایت کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے " فرمایا کہ " ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسی کو قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے تھے - لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف ہزاروں حدیثوں کو سنتے ہیں جنکو ہم خود بھی جانتے ہیں "

حدیثوں کا وضع کیا جانا -

زبانی روایت کے گزر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا - مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس حضرت علیؑ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے بیچ بیچ میں الفاظ چوڑے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ " واللہ علیؑ " نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا " اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباس نے حضرت علیؑ کی ایک تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی -

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرات اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا - جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہ کہہ دیتا تھا - اور اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا - ترمذی نے کتاب العلل میں امام بن سیرین سے روایت کی ہے کہ " پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے - جب فتنہ پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ گچھ ہوئی - تاکہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں اور اہل بدعت کی ترک

وضع حدیث اور روایت میں بے احتیالی کے اسباب

کیجائیں۔ لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی۔ اسلئے یہ احتیاط
چندان مفید نہ ہوئی۔ اور غلطیوں کا سلسلہ بڑا جاری رہا۔

بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور و شور سے حدیث کے ترویج پائی۔ صحابہ کی
تعداد جب قدر کم ہوتی جاتی تھی۔ اُس قدر۔ اونکی قدر اونکی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا۔ تمدن
میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی جاتی تھیں۔ ان نو مسلموں کو ادھر تو اسلام کا
نیانیا جوش تھا۔ ادھر۔ قوم فاتح کے مجمع میں عورت و اثر پیدا کر نیکی اس سے بڑا کھڑی نہیں نہ تھی۔
ان باتوں نے اونکو معلومات مذہبی کا اس قدر شایق بنا دیا تھا کہ خود عرب۔ اونکی ہمسری کا دعویٰ
نہیں کر سکتے تھے۔ غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے جڑے پھیل گئے
اور سیکڑوں ہزاروں درسگاہیں قائم ہو گئیں۔

لیکن جب قدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوتی جاتی تھی۔ اعتماد اور صحت کا سمیّا کم ہوتا جاتا تھا
ارباب روایت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ اوسمیں مختلف خیال۔ مختلف عادات۔ مختلف عقائد۔
مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے۔ اور اپنے مسائل کی ترویج
میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ مروج
نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات
اور غالیط۔ کا ایک دفتر بے پایاں طیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری۔ نے اپنے زمانہ
میں صحیح حدیثوں کو جمع کرنا چاہا تو کئی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں کُل
۴۳۹۷ حدیثیں ہیں۔ اوسمیں بھی اگر مکررات محال ڈالی جائیں تو صرف ۲۷۱۱ حدیثیں باقی

رہتی ہیں۔

زناؤں نے

چودہ ہزار

حدیثیں وضع

کیں۔

ایک شخص نے

چار ہزار حدیثیں

وضع کیں۔

سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں دانستہ گوگون نے وضع کر لیں۔ حماد بن نیر

کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زناؤں نے وضع کر لیں۔ عبد الکریم

وضاع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اسکی موضوعات سے ہیں۔ بہت سی ثقات

اور پارسا تھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے حافظ

زین الدین عراقی۔ لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان وضعین کی تشنہ

اور توقع و زہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہو گئیں اور رواج پا گئیں۔

وضع کے بعد مسابلات۔ غلط فہمیان۔ بے احتیاطیوں کا درجہ تھا۔ جنکی وجہ سے

ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف سے قصہ منسوب ہو گئے۔ بعض محدثین۔ کا قاعدہ تھا کہ

حدیث کے ساتھ۔ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف

کر دیتے تھے۔ جس سے سامعین کو دھوکا ہوتا تھا اور وہ انکے تفسیری جملوں کو بھی حدیث

مرفوع سمجھ لیتے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے مسامحات بڑے بڑے ائمہ فن سے

صادر ہوئے۔ امام زہری۔ جو امام مالک کے استاد۔ اور حدیث کے ایک بڑے رکن تھے۔

انکی نسبت علامہ سخاوی۔ لکھتے ہیں و کذا کان الزہری یفسر الحدیث کثیراً و یجاء سقط

اداة التفسیر۔ یعنی اسی طرح۔ زہری۔ اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور حروف جن

سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو۔ چوڑا دیا کرتے تھے۔ “وکیع۔ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اکثر

حدیث کے بیچ بیچ میں ”یعنی“ لکھ کر مطلب بیان کرتے جاتے۔ اور اکثر ”یعنی“ کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا کہ تب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت مثالیں ملتی ہیں۔

بڑی آفت تدلیس کی تھی جبکہ ارتکاب بڑے بڑے ائمہ فن کرتے تھے۔ اس تدلیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا۔ انکے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جنکی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔

غرض امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں احادیث کا جو دستریار ہو چکا تھا۔ ہزاروں موضوعات اغالیط۔ ضعات۔ مدرجات۔ سے بھرا ہوا تھا۔ اسوقت امام بخاری۔ مسلم تھے۔ جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے۔ امام ابو حنیفہ۔ گو محاکات فقہ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ اور انکے اصول و ضوابط قرار دئے اور انکے اصول تنقید نہایت سخت خیال کئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ محدثین نے انکو مشدد فی الروایۃ کا لقب دیا ہے۔ تمام اور محدثین کی نسبت امام صاحب کی قلیل الروایۃ ہو چکی ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وجوہ کی بہ نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ علامہ بن خلدون لکھتے ہیں۔ والامام ابو حنیفۃ انما قلت روايته لما شدد في شرط الروایۃ والفتح یعنی ”ابو حنیفہ کی روایتیں اسلئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شرط میں سختی کی۔“ حدیث کے متعلق پہلا اجالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں میں جو صحیح ہیں۔ یا یہ کہ بہت کم حدیثیں ہیں جنکی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے۔

امام صاحب کا
قبال انکا بہت کم
مندیہ صحیح ہیں

یہ صدا۔ اگرچہ جدت کی وجہ سے کسی قدر نامالوس صدا تھی اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی۔ لیکن امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے۔ انہوں نے یہ رائے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانہ کے اکثر مشہور شیوخ سے ملے تھے۔ اور ان کے سرایہ حدیث سے متمتع ہوئے تھے۔ حریم کی بڑی بڑی درگاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی۔ کوفہ۔ بصرہ۔ حریم۔ مین ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا برسوں کے تجربہ سے ان کے ذاتی اوصاف۔ اخلاق و عادات۔ پر اطلاع حاصل کی تھی۔ غرض اس مسئلہ کے متعلق اثباتاً یا نفیاً مجتہدانہ رائے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں ذکر تھیں۔ سب اونہیں موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ مسئلہ کسی بھی پیرایہ میں ان کے خاندان تعلیم میں وراثتاً چلا آتا تھا۔ حدیث و فقہ میں ان کے خاندان تعلیم کے مورث اول عبد اللہ بن مسعود مہین اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ تر انہیں کی روایات و استنباطات پر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود اگرچہ بہت بڑے محدث تھے۔ لیکن اور محدثین صحابہ کی نسبت قلیل الروایۃ تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشہور اور محتاط تھے۔ علامہ ذہبی۔ ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان مہم تلخیصی فی بلادہ ویشدد فی الروایۃ۔ وکان یقتل من الروایۃ للحدیث۔ یعنی عبد اللہ بن مسعود ادار میں تبحر تھی اور روایت میں تشدد کرتے تھے۔ اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی۔ جو عبد اللہ بن مسعود۔ کے بیک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بیک واسطہ استاد تھے۔ ان کا بھی یہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ میر فی الحدیث کہلاتے تھے۔

اس خیال کا ایک
بڑا سبب۔

امام ابو حنیفہ نے گواہ اور بہت سے درگاہوں میں تعلیم پائی تھی لیکن انکی معلومات اور خیالات کا اصلی مرکز یہی خاندان تھا۔ یہی خاندانی اثر تھا جس نے انکے دل میں یہ خیال پیدا کیا۔ اور انکو انکے ذاتی تجربہ اور وقتِ نظر نے اور یہی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبولِ عام کی سند حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی۔ جو اجتہاد میں امام ابو حنیفہ سے متاخر ہیں انکے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پرتو پایا جاتا ہے۔ امام مالک نے روایت کے متعلق جو قیہ اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شرائط کے قریب قریب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مشہورین فی الروایۃ میں۔ امام ابو حنیفہ و امام مالک کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے ابن الصلاح۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ ومن ذہاب الشدید مذهب من قال

لا حجة الا فيما رواه الراوى من حفظه وتذكره وذلك مروي عن مالك والحنيفة یعنی ”مشہورین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابلِ حجت ہے جسکو راوی نے اپنی حفظ سے یاد رکھا ہو اور یہ قول مالک و ابو حنیفہ سے منقول ہے“ محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اول جب موطا رکھی تو او میں دس ہزار حدیثیں تھیں۔ پھر امام مالک زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوئی گئی۔ یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئی۔ امام شافعی نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہ کے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک دن ہرما

قرظی نے امام شافعی سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائے جو رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”ارباب معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیق

امام مالک
امام ابو حنیفہ کی
شرائط روایت
قریب قریب
متماثل ہیں

امام شافعی کا
قول تھا کہ صحیح
حدیثیں ست کم
ہیں

نے جو حدیثیں رسول اللہ سے روایت کیں ان کی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔
 عمر بن الخطابؓ۔ باوجود اسکے کہ رسول اللہ کے بعد مدت تک زندہ رہے ان کی روایت سے
 پچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں۔ حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت علیؓ اگرچہ
 لوگوں کو حدیث سیکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ لیکن ان سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ
 وہ مطمئن نہیں ہے۔ ان سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے
 عہد خلافت کی ہیں۔ ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن ان میں
 کے نزدیک وہ تمام روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔

ان باتوں سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہؒ معتزلیوں کی طرح احادیث کے منکر
 تھے یا صرف دس میں حدیثوں کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے خود ان سے
 سیکھ کر وہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ موطا امام محمدؒ کتاب الاثمار۔ کتاب الحج جو عام
 طور پر متداول ہیں۔ ان میں بھی امام صاحبؒ بیسیوں حدیثیں مروی ہیں۔ البتہ اور
 محدثین کی نسبت ان کی احادیث مسلم کی تعداد کم ہے اور۔ ان کی وجہ وہی شرط روایت
 کی سختی ہے۔ امام صاحبؒ نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو
 اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جنہیں وہ منفرد ہیں یا صرف امام مالکؒ اور
 بعض اور مجتہدین ان کے ہم زبان ہیں۔

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف وہ حدیث حجت ہو جو ہادی نے اپنے

امام صاحبؒ
 روایت کے
 لئے کیا شرطیں
 مقرر کیں۔

کانونِ شنہا ہو اور روایہ کے وقت تک یاد رکھا ہو، یہ قاعدہ بطاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اسکی تفریعین نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو ان سے اتفاق نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہر کو بھی انکار نہیں۔ لیکن اسکا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاطاً مقدم ہے۔ یا روایت کی وسعت۔ ہر بعض تفریعات کو کس قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ امام ابو حنیفہؒ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے۔ اس وقت متعدد مستملیٰ یعنی نایب۔ جابجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور والوں تک پہنچائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جنکے کانون میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا وہ صرف مستملیٰ کے الفاظ سکر حدیث روایت کرتے تھے۔ اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستملیٰ سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حد تک کھ سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اسکے خلاف ہیں۔ ائمہ محدثین میں سے حافظ ابو نعیم فضل بن دکین۔ زاید بن قدامہ۔ امام صاحب کے ہم زبان ہیں۔ حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ ”مقتضا عقل سی (امام ابو حنیفہؒ کا) مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے“

امام ابو حنیفہ۔ کہ اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ اونکے زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے۔ اسلئے روایات میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا۔ کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جس قدر قوی ہوتی تھی دوسرے واسطہ میں اوس کا وہ پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا بے شبہ مستمل کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضرور تھا کیونکہ اکثر موقعوں پر بغیر مستمل کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہوا اور جس نے مستمل سے روایت کی ہو دونوں کا ایک درجہ قرار دیا جائے۔ مستمل کہی بھی نہایت نفل اور بے سمجھ ہوتے تھے۔ اسلئے غلطیوں کا احتمال اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔

انہر نادہ حدیثنا
مضمون کی ہمت

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبارنا وحدثنا کو بعض بعض محدثین نہایت عام معنون میں استعمال کرتے تھے۔ امام حسن بصری۔ نے متعدد روایتوں میں کہا ہے حدثنا ابو ہریرۃ۔ حالانکہ ابو ہریرہ۔ سے وہ کبھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے اسکی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہ۔ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے۔ اسی طرح اور شیوخ۔ صحابہ کی نسبت حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ اونکے شہر والوں نے اون شیوخ سے سنا تھا۔ محدث بزار۔ نے لکھا ہے کہ حسن بصری۔ نے اون لوگوں سے روایت کی ہے جیسے وہ کبھی نہیں ملے۔ اور تاویل یہ کرتے تھے کہ اونکی قوم نے وہ حدیث اون لوگوں سے سنی تھی یہ امر علاوہ اسکے کہ ایک قسم کی

غلط بیانی تھی حدیث کی اسناد کو مشتبہ کر دیتا تھا۔ کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا اور چونکہ راوی نے اسکا نام نہیں بتایا اسلئے اس کے نفع و غیر نفع ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا۔ صرف حسن ظن پر مدار رکھیا کہ ایسے شخص نے جس سے سنا ہوگا وہ ضرور قابل استناد ہوگا۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور اس کے بعد اور ایہ حدیث نے بھی اونکی متابعت کی۔

ارباب روایت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شیخ سے کچھ حدیثیں سنیں اور قلمبند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اسکو اسقدر وسعت دیکھی کہ گو۔ راوی کو اون حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ ہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں اونکی روایت کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو قایم رکھا لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر نہیں تسلیم کیا گیا تاہم جیسا کہ محدث سناویؒ نے تصریح کی ہے امام مالکؒ اور بہت سے ائمہ فن نے اسکی موافقت کی۔ امام بخاریؒ و مسلمؒ وغیرہ کے زمانہ میں اس قید کی چندان ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اسوقت روایت باللفظ کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھیں۔ اسلئے اگر راوی کو الفاظ حدیث۔ موقع حدیث۔ شان نزول۔ وغیرہ یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو محدود کر دیا۔ اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

اجزاء سے
روایت

سب سے زیادہ متمم بالشان اور قابل بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قابل جمع ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد صحابہ سے سنی جسکو سب نے مختلف نفظون میں بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انہوں نے کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی۔ صحابی نے جواب دیا کہ جب معنی مختلف نہیں تو کچھ مضائقہ نہیں، اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکتا۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور اوپر عمل کرتے تھے۔ بخلاف اسکے بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن مسعود کو روایت باللفظ پر اصرار تھا۔ علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں اونکے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وہ روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو زجر کرتے تھے الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں، عبداللہ بن مسعود جب کہی بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ او مثله او نحوه او شبیه به۔ اما فو ذلک۔ و اما دون ذلک و اما قیہ من ذلک۔ یعنی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا تھا یا اسکے مثل یا اسکے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم یا اسکے قریب فرمایا تھا۔ ابوالدرداء کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے ہذا النحو هذا او تشکله۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو لوگوں کو روایت حدیث سے منع کیا کرتے تھے انکا بھی غالباً یہی مشا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم یا درہ سکتے ہیں اور معنی

لا فتح المینٹ۔

کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد ہی یہ مسئلہ یکسو نہوا۔ تابعین کے دور وہ تھے اور خود امام ابو حنیفہ کے استاد الاوستاد روایت بالمعنی کے قایل تھے۔ آگے چل کر تو گویا اسپر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔

مجتہدین میں سے حضرت امام مالک اسکے خلاف ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ جنہیں امام مسلم قاسم بن محمد۔ محمد بن سیرین۔ رجاء بن حیوۃ۔ ابو زرعۃ۔ سالم بن ابی الجعد۔ عبد الملک بن عمر۔ داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا۔ لیکن عام محدثین جواز ہی کے قایل ہیں اور حقیقت ایک ایسا فرقہ جبکہ عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو۔ جواز ہی کا قایل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں۔ اور اگر شروع سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ قریباً ناممکن ہے۔ زبان کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ مراد الفاظ بھی یکسان اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مجوزین نے مراد وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی۔ اور اداسے مطلب کو نہایت عام وسعت دی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ زبان دان اور زبان کے

حاکم تھے۔ اسکے ساتھ شرفِ صحبت کی وجہ سے رسول اللہ کی طرزِ ادب و اطریقہ گفتگو۔ اندازِ کلام۔
فحواسے سخن۔ سے خوب واقف تھے۔ تاہم کتبِ حدیث میں اسکی متعدد نظریں ملتی ہیں کہ
خود صحابہ سے اداے مطلب میں کمی یا زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ۔ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے آنحضرتؐ سے روایت کی ان المیت
یعذب ببكاء النحی اذا قالوا و اعضداہ و اکاسباہ و اناصلاہ و لجللاہ یعنی ”جب مردہ
پر یہ الفاظ لکھ کر دیا جاتا ہے تو اسکو عذاب دیا جاتا ہے“ کسی نے حضرت عائشہؓ سے کہا
کہ۔ ابن عمرؓ یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمرؓ
جھوٹ کہتے ہیں لیکن اونکو سہو ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت مر گئی۔ اسکے گہروالے
اوسپر روتے تھے۔ آنحضرتؐ نے سنا تو فرمایا کہ ”اوسکے گہروالے رو رہے ہیں اوسپر
قبر میں عذاب ہو رہا ہے“ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قرآن کی آیت
”و لا تنزلوا نزلہا و لا تخرجی جس سے اسبات پر استدلال کیا کہ ایک شخص کے فعل کا
دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ گہروالے روتے ہیں تو اونکا قصور ہے مردے نے کیا
گناہ کیا ہے کہ اوسپر عذاب کیا جاوے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہؐ نے یہودی عورت
کا معذب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے رونے کو اسکا سبب قرار دیا اور حدیث
کے یہ الفاظ بیان کئے کہ ان المیت یعذب ببكاء النحی۔ یعنی مردہ کو۔ زندون کے رونکی
وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

اسی طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے قلیب پر کھڑے

صحابہ سے۔

اداے مطلب

میں کمی یا زیادتی

ہو گئی اسکی

مثالیں۔

ہو کر فرمایا اھل وجد تعما فغل ربکہ حقاً۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ”جو بیٹے کہا ان لوگوں نے سن لیا۔“ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ کہ تھے لقد علموا ان ما دعوتهم حق یعنی ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں نے دعوت کی تھی۔ وہ حق ہے دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کس قدر فرق ہے اور اس سے سماع ہوتی کے مسئلہ پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔

غرض جب صحابہ سے اس قسم کے سماعت واقع ہوتے تھے تو دوسرے ائمہ کے دور کا کیا ذکر ہے۔ لطف یہ ہے کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قابل ہیں انہوں نے چند الفاظ مثلاً آتجائے ہیں کہ انکو دو کے لفظوں میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہیں پیدا ہوگا۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اقتلوا الاسودین الحیة والہقرب۔ اب بجائے اسکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بقتلہما محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق نہیں پیدا کیا۔ حالانکہ اقتلوا اور امر بالقتل۔ میں صیح تفاوت ہے۔ اقتلوا۔ اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس میں وہ تخفیف اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیثیں

اونکے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شایع تھیں اونکے قبول سے
تو چارہ نہ تھا ورنہ روایت کا تمام دفتر بریکار ہو جاتا۔ اسلئے امام صاحب نے اون حدیثوں کو
قبول کیا۔ لیکن یہ قید لگائی کہ ”روایات حدیث فقیہ ہوں۔ یعنی الفاظ کے اثر اور مطاب کی تعبیر
سے واقف ہوں“ تعین مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن احادیث کا مدار جیسا
کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے (ظن غالب پر ہے۔ اسلئے جب تک کوئی مخالف دلیل
موجود نہ ہو روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب۔ نے اون احادیث کو بھی قبول کیا
جنکے رواۃ ثقہ ہوں اور فقیہ نہ ہوں۔ لیکن اونکا درجہ پہلے کی نسبت کم قرار دیا اور انہیں اصول
درایت کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ امام صاحب کے ان اصول سے اور ایہ نے بھی اتفاق کیا۔
الفتیۃ الحدیث میں ہے کہ ”جو شخص مدلول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا او سکودایت باللفظ
ضروری ہے۔ البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے او سکی نسبت اختلاف ہے۔ کثرت راے
اس طرف سے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں“ لیکن امام ابو حنیفہ۔ نے اس اجازت کو صحابہ
اور تابعین تک محدود کر دیا اور لوگوں کے لئے روایت بالالفاظ کی قید لگائی۔ اور امام
طحاوی۔ نے بسند متصل اون سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہئے
جو روایت کر نیکی وقت اوسط طرح یا دہو جس طرح سننے کے وقت یاد تھی۔ ملا علی قاری۔
اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روایت بالمعنی
کو جائز نہیں رکھتے تھے۔“

روایت بعض
کے متعلق امام
ابو حنیفہ کے
اصول۔

اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا
فتح المغیث میں ہے۔ وقیل لا تجوز له الروایۃ بالمعنی مطلقاً قالہ طایفۃ من المحدثین
والفقہاء والاصولین من الشافعیۃ وغیرہم۔ قال القطبی وهو الصحیح من مذہب
مالکؒ۔ لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایک
بڑے فرقہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایۃ ٹھہرایا۔ تاہم انصاف یہ ہے
کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں
آیا ہے کہ نضالہ امرأ سمع مناشئاً فبلغہ لما سمعہ۔ یعنی ”رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا
اوس شخص کو شاداب کرے جسے ہم سے کچھ سنا اور اوسکو اوس طرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے
سنا تھا۔ اس سے زیادہ اسباب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے، صحابہ میں سے جو
لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث اونکو پہنچی ہو چنانچہ جن صحابہ کی نسبت
نابینے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا تھا۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعود۔ جو اس حدیث کے
راوی ہیں۔ وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی۔
اسلئے اونکو اوسکی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فن حدیث میں سب سے بڑا کام امام ابو حنیفہ نے یہ کیا کہ درایت کے اصول قائم کئے اور
اونکو احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتا۔ فن حدیث کی ایک شاخ یعنی روایت پر ہمارے علما

اصول درایت

۱۵ یعنی کہا گیا ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً جائز نہیں۔ محدثین و فقہاء و اصولین شافعیہ کا ایک گروہ ای
قول کا قائل ہے اور قطبی نے کہا ہے کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔ ۱۲

نے جہد توجہ کی اوسکی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجودہ تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اصولِ درایت کے ساتھ چند ان اعتنائیں کیا گیا۔ حافظ بن حجر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفیں لکھی گئیں۔ لیکن وہ اس قدر کم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصولِ حدیث۔ ایک مستقل فن بن گیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں جو اس فن میں لکھی گئیں عموماً متداول ہیں۔ لیکن ان سے اصولِ درایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول۔ فنِ حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزتِ صرفِ امام ابو حنیفہ۔ کو حاصل ہے کہ جب اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا اسوقت اونکی نگاہ ان باریک نکاتوں پر پہنچی۔ بے شبہ صحابہ کی تاریخ میں جستہ اصولِ درایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہ۔ کے لئے دلیلِ راہ بنے۔ لیکن وہ باتیں عام مسائل۔ کے ہجوم میں ایسی کم اور نا پید تھیں۔ کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی اسکی سیکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ صرف روایات کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصولِ درایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔

درایت۔ سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جا تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا۔ زمانہ کی خصوصیتیں۔ منسوب الیہ۔ کے حالات۔ اور دیگر اہم عقلی کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسکی صحت کی مشتبہ ہوگی۔ یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیر اس نے واقعہ کی صورت بدل دی ہے۔ اس قسم کے قواعد۔ حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں اور انہیں کا نام اصول درایت ہے۔ علامہ بن جوزی۔ جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے۔ اس میں راویوں کی تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جو جس و مشاہد سے باطل ثابت ہو۔ یا قرآن۔ حدیث متواتر۔ اجماع قطعی۔ کے خلاف ہو اور قابل تاویل نہ ہو۔ یا جس میں ایک معمولی بات پر سخت عذاب کی دہکی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو۔ اس طرح کی حدیثیں واعظوں اور سونیوں کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔“

امام ابو حنیفہ۔ نے درایت کے جو اصول قائم کئے انہیں سے بعض ہم اس مقام پر نقل

۱۔ ابن جوزی کے الفاظ۔ جیسا کہ فتح المنیث میں منقول ہے یہ ہیں۔ کل حدیث ساریہ یخالفہ العقول او یناقض لاصول فاعلم انہ موضوع فلا ینکلف اعتبا وراۃ لا یعتبر امراته ولا تنظر فی حجم۔ او یکون مما یدفعہ الحس والمشاہدۃ او مباینا لنصر الکتاب والسنتہ المتواترۃ والاجماع القطعی حیث لا یقبل شئ من ذلک التاویل او تنضم۔ الا فرط بالہ عید لشدید علی الاملا لیلہ وبالوعد العظیم علی الفصل البیر۔ هذا لا ینکر کثیر موجود فی حدیث القصاص والطقیۃ۔

کرتے ہیں

(۱) جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ یہ وہی قاعدہ ہے جسکو ابن جوزی نے تمام اصولِ دین پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزی۔ چہٹی صدی میں تھے۔ اس وقت اسلامی علوم۔ اوج کمال تک پہنچ گئے تھے۔ اور فلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام ہو گیا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرمِ عظیم تھا۔ امام صاحب۔ نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں برتا تو سخت مخالفت ہوئی اس قسم کی حدیثیں جنہیں ناممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ ان سے انکار کرتے تھے۔ یہ امر عام لوگوں پر گراں گذرتا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تنقید کا مدار صرف رواد کی حالت پر تھا۔ اصول در ایسے سے غرض نہ تھی۔ زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ۔ اصول حدیث۔ میں داخل کر لیا گیا۔ لیکن اربابِ روایت اسکو بہت کم برتا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بیسیوں مہترن اور درواز کا حدیثیں قبول عام کے شرف سے متنازع ہیں۔

تلاۃ الغرائب العلاء کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”رسول اللہ کی زبان سے (سورہ بقرہ کی تلاوت کے وقت) بتوں کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تلاۃ الغرائب العلاء وان شفاعتھن لتربی۔ یعنی ”یہ بت بہت معزز ہیں اور انکی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے“ اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت کی زبان میں ڈال دیئے تھے چنانچہ

۵ اس اصول کو علامہ بن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب کیا ہے۔

جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو صحیح نہیں۔

تلاوت کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھائے تھے آپ نے کہاں سے پڑھ دیئے۔ اس حدیث کو امام صاحب کے اصول کے موافق۔ بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابو بکر ہیتی وغیرہ نے غلط کہا۔ لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین میں حافظ بن حجر۔ سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گذرا۔ وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اسکے رواۃ ثقہ ہیں اسلئے اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا!!! اسی طرح روشمس کی حدیث کو جسمین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اسلئے آنحضرتؐ کی دعا سے آفتاب غروب ہونے کے بعد پھر طالع ہوا۔ محدث ابن جوزی نے جرات کر کے موضوع کہا۔ لیکن حافظ بن حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت شدت سے مخالفت کی۔ امام صاحب کے زمانہ میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ وسیع معنی نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دئے ہیں جبکہ رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں۔

(۲) جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اگر رسول اللہؐ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احواد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مستبعد ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو اکثر پیش آیا کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ آنحضرتؐ کا ارشاد تھا اس کی ضرورت تمام لوگوں سے متعلق تھی۔ اسلئے صرف ایک آدمی

شخص تک اس روایت کا محدود رہنا درایت کے خلاف ہے۔

اکثر مصنفین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اس روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جو قیاس کے مخالف ہو۔ اگرچہ یہ قول محض بے اہل نہیں ہے۔ لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے اکثر غلطی کی ہے اور انہیں غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت ارباب ظاہر میں بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے امام صاحب کے مقصد و منشا پر کافی غور نہیں کیا اور عام رائے قائم کر لی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں۔ امام صاحب سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ مسائل فقہ میں متعدد مثالیں موجود ہیں جنہیں امام ابو حنیفہ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے۔ امام محمد۔ اس بحث میں کہ قہرۃ نماز ناقض وضو ہے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ لو لا ما جاء من الاثار كان القياس على ما قال اهل المدينة ولكن لا قياس مع اثار ولا ينبغي الا ان ينقاد للاناثر۔ یعنی قیاس وہی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں۔ اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ اسباب میں کیا تصریح ہو سکتی ہے۔ عقود الجحان۔ کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابو حنیفہ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ میں حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو دخل نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق سے۔ امام صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔

ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تخصیص کی اور دعویٰ کیا کہ جو حدیث

قیاس جلی کے مخالف ہو۔ اوسکو امام صاحب قبول نہیں کرتے، عبد الکریم شہرستانی نے اصحاب الراے کے بیان میں جہان امام ابو حنیفہ اور اوسکے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ و سبما یقدمون القیاس علی الحدیث والاحادیث۔ یعنی یہ لوگ اکثر قیاس جلی کو اخبار احاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام مازنی نے بھی مناقب الشافعی میں اسکی جابجا تصریح کی ہے اور اس بنا پر امام ابو حنیفہ کے مقابلہ میں۔ امام شافعی کی ترجیح کے وجوہ قائم کئے ہیں۔

میں نے بہت کچھ جدوجہد کی کہ اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے۔ لیکن نہ مل سکا جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً صرف استنباط سے کام لیتے ہیں صریح قول نہیں پیش کر سکتے۔ بے شبہ حنفیوں کے اصول فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ”وہ حدیث جسکی رواۃ فقہ نہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو قابل حجت نہیں“ لیکن یہ حنفیوں کا مسلمہ اصول نہیں ہے۔ بلکہ صرف عیسیٰ بن ابان۔ اور اوسکے پیروں کی راے ہے۔ ابو الحسن کرخی۔ وغیرہ صریح اسکے مخالف ہیں۔ اور صاحب علم الثبوت نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ تعجب اور غٹ تعجب ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ دعویٰ صرف اس اعتماد پر منسوب کر دیا گیا کہ فقہائے حنفیہ میں سے چند علماء اوسکے قائل ہیں۔ بہت بڑی مثال۔ بیع مہرۃ کی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔

تعجب ہے کہ بڑے بڑے علماء یہاں تک کہ امام غزالی۔ امام مازنی۔ نے بھی۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور یہی بیع مہرۃ کی مثال پیش کی۔ ۱۲

لیکن ان مدعیوں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علمائے حنفیہ کی ذاتی رائے ہے۔ امام صاحب سے اس کو کچھ واسطہ نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا۔ بلکہ اصحاب ابی حنیفہ لکھا لیکن ہم اس احتیاط میں بھی اونکو معذور نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ سب کی۔ امام رازی نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہر کی وہ صحیح نہیں۔

بیع مصراۃ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے قیاس کی بنیاد پر رد نہیں کیا بلکہ اس کے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ امام طحاوی نے معانی الآثار میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں۔ وذهبوا الی ان ما روی عن رسول اللہ فذلک مما تقدم ذکرنا له فہذا الباب منسوخ۔ یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اس بارہ میں جو کچھ رسول اللہ سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب نے قیاس کو ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا ادعا کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟ متاخرین نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے۔ اسلئے ہم کو نہایت غور و تحقیق سے کام لینا ہے۔ یہی بیع مصراۃ کی حدیث۔ ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے۔ لیکن ذرا تحقیق سے

کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں۔

بخلاف اسکے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابو حنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے۔ امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں بھول کر کچھ کھاپی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی۔ حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ اتنا رکے ہوتے ہوئے اسے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لو لا ما جاء في هذا من الآثار لكانت بالقضاء يعني اگر اس بارہ میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔^۵

امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں کرتے

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہ کی شرطیں نہایت سخت ہیں۔ جب تک وہ شرطیں پائی نہ جائیں وہ حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے۔ لیکن اون شرطوں کے ساتھ۔ حدیث ثابت ہو تو اون کے نزدیک بہر قیاس کوئی چیز نہیں۔ جس حد تک ہم تحقیق کر سکے امام ابو حنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ہرگز مقدم نہیں رکھا۔ لیکن اون کے زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں مستعمل تھا۔ اور بے شبہ اون معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے۔ مسائل اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقل پر مبنی نہیں ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح انشاء عقل نہیں ہے۔ دوسرے فریق کی رائے تھی کہ تمام احکام

قیاس کے ایک اور معنی۔

مصاحح پر مبنی ہیں۔ جنہیں سے بعض کی مصلحتیں صاف نمایاں ہیں اور خود شارع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنکی مصلحت ہم کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصاحح سے خالی نہیں۔ اس اختلاف کے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے۔ بعض لوگ۔ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اسکو راوی ثقہ بن یا نہیں۔ اگر اس کے خیال کے موافق قابل حجت ہیں تو ہر انکو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی۔ اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے۔ دوسرے فریق جو حسن و قبح عقل کا قابل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ یا عقیدہ۔ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ عقل و مصلحت کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مایل ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ راوی۔ فہم و درایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہیں۔ روایت باللفظ ہے یا بالمعنی۔ موقع حدیث کیا تھا۔ کون لوگ مخاطب تھے۔ کیا حالت تھی۔ غرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے۔ ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

یہ طرز تحقیق خود صحابہ کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا۔ صحیح بن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی کہ توضع الماعذرت النار یعنی جس جہنم کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مجتہدین قایل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباس۔ موجود تھے بولے کہ اتوضا من الحمیم۔ یعنی اس بنا پر تو گرم پانی کے

استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہؓ نے کہا۔ ”اے براور زادہ! جب رسول اللہؐ کے کوئی روایت سنو تو اوپر مثالین نہ کہو، لیکن عبد اللہ بن عباسؓ اپنی سائے پر قائم رہے۔ حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث پر ان المیت یعذب بکاء اہلہ۔ جو اعتراض کیا تھا۔ اسی طرز تحقیق پر مبنی تھا۔ صحابہ کے حالات میں اس قسم کی متعدد مثالین ملتی ہیں جن کا استقصا اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس کے لفظ سے شہرت دی۔ اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت، مصالح پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی بے نظیر کتاب حجۃ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی و دافی ہے۔ یہاں صرف اس قدر کہنا ضرور ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل دونوں کے جامع تھے مثلاً امام غزالیؒ۔ عبدالدین عبدالسلامؒ۔ شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا۔ امام ابو حنیفہؒ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دو متعارض حدیثیں جو روایت کی جاتی ہیں، یکساں نسبت رکھتی تھیں اور ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحبؒ نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے بعض حدیثوں کے تسلیم میں تامل کیا ہے۔ ان کی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین نے اقسام حدیث میں ایک قسم معلل قرار دی ہے جس کی یہ تعریف کی ہے کہ ”حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی“ اس قسم کی حدیثوں کی تائید

پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اسکو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے اُستاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے انکا قول ہے کہ **ہی الہام وقلت للقیم بالعلل من این لک هذا لکن لہ حجۃ**۔ یعنی یہ الہام ہے اور اگر تم ماہر علل سے پوچھو کہ تمہنے کیونکر اسکو معلل کہا تو وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ محدث ابو حاتم۔ سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انہوں نے بعض کو مریج۔ بعض کو باطل۔ بعض کو منکر۔ بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ کیا راوی نے آپکو ان باتوں کی اطلاع دی ہے۔ ابو حاتم نے کہا نہیں! بلکہ مجھکو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سائل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں۔ ابو حاتم۔ نے جواب دیا کہ تم اور ماہرین فن سے پوچھو۔ اگر وہ میرے ہم زبان ہوں تو سمجھنا کہ میں جی نہیں کہا۔ سائل۔ نے ابو زرہ۔ سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں۔ انہوں نے ابو حاتم کی موافقت کی۔ تب سائل کو تسکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے۔ **اثر کجیم علی لو کجیم لا یمكنهم ردہ وھیۃ فسادۃ لا معدل لہم**۔ یعنی وہ ایک امر ہے جو ایسے حدیث کے ظہور واد ہوتا ہے اور وہ اسکو رد نہیں کر سکتے اور فسادانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ بے شعبہ فن روایت کی مہارت سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے خود تیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل - اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور استقرار سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے - جس سے یقین ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں - لیکن ان اسرار اور مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے - وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے - اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق وجوہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض حدیثوں کو معطل قرار دیا تو ارباب ظاہر نے مخالفت کی - اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ امام صاحب حدیث کو عقل و اس کے بنا پر رکبتے ہیں - لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے کہ جب روایات اور ظاہر الفاظ کے استقرار سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو حسین بظاہر - صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں - ذکر کر سکتے ہیں - تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے دقت نظر اور زکاتہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے اسرار اور مصالح کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم ہوتے البتہ یہ نہایت نازک اور ذمہ داری کا کام ہے جس کا صرف وہ شخص متکفل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم - مجتہد - محدث - دقیقہ بین - نوید بتائے الہی ہو - لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے -

نہایت متمم بالشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہ نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت اور ان تفاوتوں کے لحاظ سے احکام شریعت کی تقسیم ہے - احکام اور مسائل کا پہلا ماخذ قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی - قرآن کے بعد حدیث کا تہ ہے حدیث اور قرآن میں اصل امر کے لحاظ سے تو چند ان فرق نہیں - وہ وحی متلو ہے

اجتماع حدیث کا
تفاوت -

اور یہ غیر متلو۔ جو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے۔ اگر کوئی حدیث اوسے تو اترا اور قطعی سے ثابت ہو جس طرح قرآن نام سے ہوا ثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ ہے لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں۔ اور احکام کے ثبوت میں انہیں تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو تقسیمیں کی ہیں یعنی صحیح حسن ضعیف مشہور۔ عزیز۔ غریب۔ وغیرہ ان کے اختلاف مراتب احکام پر چند ان اثر نہیں پڑا چنانچہ ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے۔ باقی اقسام کو تو قریباً یکساں قابل حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور امتیاز مراتب کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کیونکہ استنباط احکام اور تفریع مسائل ان کا فرض نہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ۔ کو تدوین فقہ کی وجہ سے جسکے وہ بانی اول ہیں زیادہ تدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں۔

(۱) متواتر۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ ہر طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں جنکی تو اطلو مشہور علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول اللہ سے بیشمار لوگوں نے روایت کی ہو اسی طرح اون لوگوں سے لیکر اخیر زمانہ تک بیشمار رواۃ روایت کرتے آتے ہوں۔

(۲) مشہور۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ پہلی طبقہ روایت میں تو بہت نہوں لیکن دوسرے طبقہ سے اخیر تک اوسے کثرت سے ہوں جو متواتر کے لئے مشروط ہے۔

(۳) احاد۔ جو متواتر اور مشہور نہوں۔ اس تفسیر کا اثر انکی اسے کے موافق احکام شرعیہ پر مشہور۔ جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے فرضیت اور کنیت ثابت ہو سکتی ہے مشہور کا وجہ جو کچھ

متواتر سے کم ہے۔ اسلئے اوس سے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو۔ حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اوس سے زیادہ علی الکتاب ہو سکتی ہے۔ احادیث کا ثبوت چونکہ بالکل ظنی ہے اسلئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض اور محدثین اس کے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام محمد میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمد کو بند کر دیا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے اس قدر ضرورت ثابت ہونا ہے کہ اس مسئلہ کا انتساب۔ امام ابو حنیفہ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی اعتراض اس مسئلہ پر جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اس کے پابند نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ”امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امام محمد نے کہا ہاں۔ امام شافعی نے کہا قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر کلاوصیۃ لواثرہ وصیت کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہیں؟“ غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بیہقی کی کتاب مناقب الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی بہت بے سرو پا روایتیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وراثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا

بلکہ خود قرآن مجید کی اُس آیت سے جس میں تواریث کے احکام ہیں۔ صرف خفیون ہی کی اسے نہیں بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے (الا انا ذوالنورینم)
ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جنکی تفصیل ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے عقاید اسلام پر جو اثر پڑتا ہے اسکو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں اون سے اختلاف ہے۔

اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے کہ وظنی البشوت ہیں لیکن ایک فرقہ اسکے خلاف بھی ہے۔ جسکے سرکردہ علامہ بن الصلاح ہیں۔ اگرچہ علامہ بن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام اقسام کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے حدیث صحیح کی سات قسمیں کی ہیں (۱) حسبہ بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری متفرد ہوں۔ (۳) مسلم متفرد ہوں (۴) بخاری و مسلم نے اسکو روایت نہ کیا ہو لیکن اوکی شرطوں کے موافق ہو۔ (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو۔ (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو۔ (۷) بخاری و مسلم کی شرط کے موافق نہ ہو۔ لیکن اور محدثین نے اسکو صحیح تسلیم کیا ہو۔ ان سات قسموں میں سے علامہ بن الصلاح۔ پہلی قسم کو قطعی بصحت قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں وهذا القسم جمیعہ مقطوع بصحته والعلم النظری واقع بہ متفردات بخاری و مسلم۔ کی نسبت اوکی اسے یہ کہ اسی قبیل میں داخل ہیں۔ بجز اون چند حدیثوں کے جن پر دارقطنی وغیرہ نے جرح کیا ہے۔ ابن الصلاح کا قول۔ اگرچہ ظاہر بینوں میں اور بالخصوص آج کل زیادہ رواج پا گیا ہے۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے۔ اور خود

ایہ حدیث اس کے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شریح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں وهذا للذی ذکرہ الشیخ فی هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون ولا اکثرون۔ فانهم قالوا لحديث الصحيحين اللقي ليست بمواترة انما تفيد الظرف انما الحاد والاحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك۔ یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کہا وہ محققین اور اکثروں کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثروں کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں صرف ظن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسباب میں بخاری و مسلم اور اور لوگ سب برابر ہیں۔“ ابن الصلاح کے قول کو اور ایمہ فرن نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس بحث کو نقلی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے ہلکو خود غور کرنا چاہیے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

کسی حدیث کو جب ایک محدث کو وہ کسی رتبہ کا ہو۔ صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ حقیقت چند ضمنی دعویٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ روایت متصل ہے۔ اوکی روایت ثقہ ہیں۔ ضابطہ القلب ہیں۔ روایت میں شدہ و ذہنین ہے۔ کوئی علت قادمہ نہیں ہے۔ یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں۔ جن پر یقین کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ جس طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے اور اسکی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اس نے کام لیا ہے اکثر اوست کے ظنیات ہیں۔

حاکم ظنی البتہ
ہوئے کی تحقیق۔

اسی طرح حدیث کا حال ہے۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے ظنیات و اجتہادات پر مبنی ہے ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے۔ اور دوسرا شخص اس کی صحت نہیں تسلیم کرتا تو وہ صرف اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق۔ قواعد استنباط۔ طریق روایت۔ غرض اس کے اجتہادات اور موعومات کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقید کے لئے محدثین نے جو اصول مقرر کئے ہیں اور نیز احادیث کی صحت کا مدار ہے۔ سب عقلی اور اجتہادی مسائل میں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں۔ خود محدثین۔ باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن نقلی ہے نہ عقلی۔ لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کی ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ۔ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا للذی تخفیه رای ولا تجز علیہ احدا ولا نقول یجب علی الحدیث قبولہ بعضون نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل سے زیادہ مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث۔ کے ظنی اور اجتہادی ہونے کا ہی اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں باہم اختلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح سمجھتا ہے۔ واجب العمل قرار دیتا ہے۔ دوسرا وہی کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے۔ جن کو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع لکھ دیا۔

علامہ سخاوی لکھتے ہیں۔ بل رہبما ادرج فیہما الحسن والصحیحہ ما ہوا فی احدی الصحیحین
 فضلا حسن غیرہما یعنی ”ابن جوزی نے حسن اور صحیح۔ نک کو جو بخاری یا مسلم میں موجود
 ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے۔“ بے شبہ ابن جوزی۔
 نے اس افراط میں غلطی کی۔ لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے۔ جس کا حاصل اس قدر ہے
 کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کی صحیح اجتہاد کو غلط خیال کیا۔ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے
 احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کا استقصا کر کیا جائے
 تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوع کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ تک متصل ثابت ہو۔ لیکن اتصال
 کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں۔ صحابہ کے ان الفاظ
 کو۔ ”یہ امر سنت ہے“ ”ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا“ ”ہم اس بات سے روکے گئے تھے“ رسول اللہ کے
 زمانہ میں ہم فلان کام کرتے تھے“ ”یا ہم اسکو برا نہیں سمجھتے تھے“ اکثر وہ نے مرفوع
 قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے انکو ان
 لفظوں سے روایت کر دیا کہ ”رسول اللہ نے یہ فرمایا“ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی
 الدلالتہ نہیں ہیں۔ بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جسکی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے
 کہ فہم الصحابی لیس یحییٰ۔ یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں۔ اسی بنا پر بعض علما نے
 اختلاف کیا اور کہا کہ یہ الفاظ اتصال و رفع کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ ابن حزم
 ظاہری۔ ابوبکر رازی۔ اور دیگر محققین نے۔ صحابہ کے اس قول کو کہ ”یہ فعل سنت ہے“

حدیث مرفوع نہیں قرار دیا۔ کتب سیر و احادیث میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جنہیں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبوی نہ تھی۔ بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا۔ لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا۔ اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اسکی بنا پر بعض رواۃ نے صحیح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی۔ جسکی وجہ سے ایک عام شجرہ پیدا ہو گیا۔

معنعن روایتوں میں اتصال کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ حالانکہ اس قسم کی روایتیں اکثر سے ہیں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ معنعن حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو کہ راوی اور مروی عنہ دونوں ہمزمان تھے اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصل سمجھی جائیگی۔ امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ تراویح کے طریقے کے پیرو تھے۔ تاہم انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہمزمان ہونا کافی سمجھا۔ اس اختلاف کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری کے اصول کے موافق امام مسلم کی وہ تمام معنعن روایتیں جنہیں لقائے میں ثابت ہے، مقطوع ہیں۔ حالانکہ امام مسلم انکو متصل سمجھتے ہیں۔ اور اوپر انکو یہاں تک اصرار ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ امام مسلم نے تو زیادہ وسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنعن روایت میں اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ دو شخص ہمزمان اور ہم قلم ہوں تو انکی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں۔ جہاں حد ثنا۔ اور اخذنا۔ ہوگا۔ وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے۔ لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور

لے دیکھو مقدمہ صحیح مسلم

راوی نے عن کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہوگا لیکن یقینی نہ ہوگا۔ حدیث و سیر میں مبیون مثالیں مل سکتی ہیں کہ دو راوی۔ ایک زمانہ میں تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی۔ تاہم آپس کے دو سے بعض روایتیں بواسطہ ایک۔ روزمرہ کے تجربوں میں اسکی سیکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

جلال کا تنقید

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے۔ اخبار احاد کا تواتر مدار رجال پر ہے۔ لیکن رجال کی تنقید و توثیق۔ ایسا ظنی مسئلہ ہے۔ جس کا قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ۔ نہایت تدین۔ نہایت راست باز سمجھتے ہیں اوسی شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایۃ۔ غیر ثقہ۔ ناقابل اعتبار۔ خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے لوگ ہوتے ہیں جنکی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری و مسلم بن گو ایسا سخت اختلاف نہیں ہے۔ تاہم بہت سی روایات ہیں جنکو ان دونوں اماموں میں۔ سے ایک قابل حجت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ علامہ نووی۔ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ اور محدث حاکم۔ کی کتاب المدخل سے نقل کیا ہے کہ اون لوگوں کی تعداد جنسے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاری۔ نے جامع صحیح۔ میں اون سے حجت

نہیں لی ۴۲۵ ہے۔

میزان الاعتدال۔ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں روایات ہیں جنکی جرح و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضرور تھا۔ کسی شخص کے اون تمام اوصاف و

عادات پر مطلع ہونا۔ جسکا اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ مدتوں کی ملاقات اور
 تجربہ پر ہوتو قوف ہے۔ جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے سیکڑوں ہزاروں راویوں
 سے ایسی عمیق واقفیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لئے مختلف قراین۔ ظاہری آثار
 عام شہرت۔ سمعی روایتوں سے۔ کام لینا پڑتا تھا اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا۔
 اگرچہ محدثین نے ان معارضات کے رفع کرنے کے لئے اصول قرار دئے ہیں۔
 لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں۔ اسکے علاوہ متعدد موقوفین پر محدثین کو خود اپنے
 اصول سے انحراف کرنا پڑتا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر قدم مانا گیا ہے۔ لیکن بہت سی روایات
 ہیں جنکی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشار اللصری۔ احمد بن صالح مصری۔
 عکرمہ مولیٰ بن عباس۔ کی نسبت مفسر جرحین موجود ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
 تعجب یہ ہے کہ جاحضین و معدلین دونوں ایہ فن ہوتے ہیں اور انکی راویوں میں اسقدر
 اختلاف ہوتا ہے جس سے تعجب پیدا ہوتا ہے۔ جابر جعفی کوئی۔ ایک مشہور راوی ہے۔ جبکو
 دعویٰ تھا کہ مجھکو پچاس ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ اوسکی نسبت ایہ جرح و تعدیل کی یہ رائیں ہیں۔
 سفیان کا قول ہے کہ میں جابر سے زیادہ محتاط حدیث میں نہیں دیکھا۔ شعبہ کہتے ہیں جابر
 جب اخبارنا و حدیثنا کمین تو وہ اوثق الناس ہیں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ
 اگر تم جابر جعفی میں گفتگو کرو گے۔ تو میں تم میں گفتگو کروں گا۔ کیسے۔ کا قول ہے کہ تم لوگ اور کسی
 بات میں شک کرو تو کرو۔ لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جعفی۔ ثقہ ہیں۔ اسکے مقابلہ
 میں اور ایہ فن کی رائیں ہیں جسکے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متروک ہے۔ کذا ہے۔ وضاع ہے۔

چنانچہ اخیر فیصلہ جو پچھلے محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ اس سے یہ عرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فن ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ یہ مقصود ہے کہ جن سائل اور طرق سے رجال کے حالات قلمبند کئے گئے اور کئے جا سکتے تھے۔ ان کا مرتبہ ظن غالب۔ یا محض ظن سے فایق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اوس پر یقینیات اور قطعیات کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تاویہ معنی کی بحث باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور مجتہدین کے اصول کے موافق متصل بھی ہے۔ رواۃ بھی ثقہ ہیں۔ شذوذ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے ادا سے مطلب کیونکر کیا ہے۔ موقع اور محل روایت کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں ہے۔ قوم مطلب۔ یا طریقہ ادا میں تو کوئی غلطی نہیں کی ہے؟ چونکہ یہ مسلم ہے کہ حدیثیں اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لئے ان احتمالات کو زیادہ قوت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں کسی روایت کی صحیح سے انکار کیا جاتا تھا۔ تو اسی بنا پر کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال نہ تھا۔ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے مسئلہ دریافت کیا کہ مجھ کو غسل کی حاجت ہوئی اور بانی نہ مل سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ عمار۔ موجود تھے انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا۔ اتق اللہ یا عمار یعنی ”اے عمار خدا سے ڈرو“ یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر۔ عمار۔ کو کاذب الروایہ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس احتمال پر کہ شاید

اداسے مطلب

اداسے مطلب میں غلطی ہوئی۔ یہ الفاظ فرمائے۔ چنانچہ عمار نے کہا۔ کہ اگر آپ کی مرضی نہ تو میں یہ حدیث نہ روایت کیا کروں۔ اخبار احاد کی بحث کو ہم نے قصداً اسلئے طویل دیا کہ محدثین زیادہ اسی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر رد و قبح کرتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب کا مذہب۔ نہایت تحقیق اور دقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ متواتر اور مشہور میں ابن مجتہون کا مسامحہ نہیں۔ انہیں وجہ اور اسباب سے اخبار احاد کے متعلق مختلف رائے پیدا ہو گئیں۔ معتزلہ نے تو سب سے انکار کیا۔ اوکے مقابلہ میں بعض محدثین نے یہ شدت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا۔ صرف یہ شرط لگائی کہ رواۃ ثقہ ہوں۔ اور انقطاع۔ وشد و ذعلت نہ ہو بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو ظنی کہتے ہیں لیکن جزئیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اسکا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور انکی دقت نظر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح سب سے انکار کیا۔ نہ ظاہر میں ان کی طرح خوش اعتقادی سے اوکی قطیعت تسلیم کی۔ امام صاحب کی یہ رائے بڑے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے حضرت عمر حضرت عائشہ۔

خبر واحد قطعی
نہیں۔

عبداللہ بن مسعود۔ نے متعدد موقعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے۔ جبکی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس۔ نے جب حضرت عمر کے سامنے رسول اللہ سے روایت کی کہ لاسکنی ولا نفقہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا۔ لا تروا کتاب اللہ بقول امۃ لا تدری صدق امکذبت۔ یعنی ”ایک عورت کی روایت کہ بنا پر کسی

خبر واحد میں صحابہ
نے شک کیا۔

نسبت معلوم نہیں کہ اوسنے غلط کیا یا صحیح۔ ہر کتاب الہی کو چڑھ نہیں سکتے فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفسیریں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبار احاد سے کسی حکم کا فرض ہونا نہیں ثابت ہو سکتا۔ کیونکہ فرضیت۔ ثبوت قطعی کی محتاج ہے البتہ اوس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے وجوب۔ تسنن۔ استحباب۔ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نماز میں قرۃ فاتحہ۔ کو امام شافعی۔ فرض سمجھتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ۔ واجب۔ اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ۔ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہ کا مخالف بنادیا تھا۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا قاعدہ کی بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقاید۔ اسلام میں متفق علیہ ہیں اوسکے خلاف اخبار احاد۔ قابل اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت۔ اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اسکے برخلاف جن روایتوں سے انبیاء کا مرتکب کیا یہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر بہت سے اشکالات جو ملاحظہ پیش کرتے ہیں بجات مطلق ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر ارباب روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ اولیٰ اور مخالفت کی۔ علامہ بن عبد البر نے جو مشہور محدث ہیں کتاب الکفی میں لکھا ہے۔ کان منہ ذہب الامام ابو حنیفہ فی اخبار احاد ان لا یقبل منها منالاف الاصول المجمع علیہا فانکو علیہ اصحاب الحدیث فادخلوا۔^۱

اس قاعدہ کا
اثر علم کلام کے
مسائل پر۔

یعنی اخبار احاد میں امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ اس پر اصحاب حدیث نے اونکی مخالفت کی اور افراط کو پہنچا دیا۔

محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اصول میں علامہ فرق ہے کہ جو حدیث اصول متفق علیہ کے خلاف ہوتی تھی محدثین اسکی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے۔ حالانکہ اکثر حکماء محض بار و تاویل ہوتی تھی بخلاف اسکے امام صاحب اسطرن مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث

متواتر اور مشہور نہیں ہے اسلئے ممکن ہے کہ روایت نے غلطی یا سماعت کی ہو۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے بیٹے لگا کہ یہ حدیث حسین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم تین بار

جھوٹ بولے۔ ماکذب ابراہیم کاذب بات۔ صحیح نہیں۔ کیونکہ اس سے حضرت ابراہیم کا (نعوذ باللہ) کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ اس شخص نے لگا کہ اس حدیث کی روایت

ثقة ہیں اونکو کاذب کیونکر کہا جائے۔ میں نے جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیم کاذب لازم آتا ہے۔ اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بدیہی

بانت ہے کہ حضرت ابراہیم کو راوی پر ترجیح ہے۔ امام رازی کا استدلال۔ امام ابو حنیفہ کے اسی خیال پر مبنی ہے۔ یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے۔

اسلئے خبر و احاد کے متعارض نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے کہ محدث قطلانی صحیح بخاری کی شرح میں اس استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب روایت ثقة ہیں تو حدیث کو

بہر حال صحیح ماننا چاہیے۔

اسی اصول پر امام صاحب اسباق کے قایل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر تورقہ کے شروع میں ہر دو قرآن نہیں ہے۔ امام شافعی۔ اور بعض محدثین اسکے خلاف ہیں اور سند میں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ قرآن تو اتارنے سے ثابت ہے اور جو تو اتارنے سے ثابت ہے وہی قرآن ہے۔ اخبار احاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا۔ اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق۔ وہ روایتیں قابل اعتناء نہیں جن میں عبد اللہ بن مسعود کی طرف معوذتین۔ کا انکار منسوب کیا گیا ہے۔ حافظ بن حجر نے ان روایتوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ”روایت کے انکار نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ تاویل سے کام لینا چاہیئے“ لیکن تاویل کیا ہو سکتی ہے۔ خدا خواستہ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ معوذتین۔ متواتر نہیں ہیں۔ یا تو اتار کا اتنا رتبہ گنانا ہو گا کہ رسول اللہ کے اصحاب کو بھی اس سے واقف ہونا ضرور نہ ہو۔ امام صاحب کے اس اصول کے مطابق اسلام کا دائرہ اس قدر وسیع رہتا ہے جس قدر کہ اس کو ہونا چاہیئے۔ بخلاف اسکے اور لوگوں کی رائے کے مطابق اس کی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے مثلاً یہ مسلم اور یقینی ہے کہ جو شخص توحید و نبوت کا قایل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے۔ اب اسکے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعی الثبوت نہیں ہیں۔ اور جن میں بہت سے خارجی امور پر کفر کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتیں۔ اسی بنا پر امام صاحب معتزلہ قدریہ۔ جہمیہ۔ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا کہ ”تہتر فزون میں سے صرف ایک فرقہ ضعیف ہے اور باقی دوزخی“ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہت سے

ظاہر بینوں نے ان حدیثوں کا یہ رتبہ قائم کیا کہ اونکی بنا پر بات بات پر کفر کے فتویٰ دئیے
یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ کافر ہے
خود متاخرین حنفیہ نے امام صاحب کے اس عمدہ اصول کو نظر انداز کر دیا اور سیکڑوں ہزاروں
مسئلے کفر کے ایجاد کر دئے جنکی تفصیل سے فقہ کی کتابیں مالا مال ہیں۔

فقہ

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، معاریز، انکی ابتدا اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ
ہوئی لیکن جو وقت تک اونکو فن کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب
نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوایل میں تدوین و ترتیب شروع ہوئی ہے اور جن لوگوں
نے تدوین و ترتیب کی وہ اہل علم کے بانی کہلائے چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابو حنیفہ
کو ملا جو حقیقت اس لقب کے سزاوار تھے۔ اگر اسطو علم منطق کا موجد ہے تو بے شہر
امام ابو حنیفہ بھی علم فقہ کے موجد ہیں۔ امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے
اسلئے ہم اس پر تفصیلی بحث کرنی چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور یہ کہ مختصر
طور پر ہم علم فقہ کی تاریخ لکھیں جس سے ظاہر ہو کہ علم کب شروع ہوا اور کیونکر شروع ہوا ہے۔ اور
خاص کر یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جب اسکو پایا تو اوکی کیا حالت تھی ہے۔

فقہ کی مختصر تاریخ۔

فقہ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جسکا
انتقاط ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ میں احکام کی قسمین نہیں
پیدا ہوئی تھیں۔ آنحضرت صحابہ کے سامنے حضور فرماتے تھے۔ اور کچھ نہ بتاتے تھے۔ کہ یہ کن

ہے۔ یہ واجب ہے۔ یہ مستحب ہے۔ صحابہ۔ آپ کو دیکھ کر۔ اسی طرح وضو کرتے تھے۔ نماز۔ کا بھی یہی حال تھا۔ یعنی صحابہ۔ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تدقیق۔ نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح رسول اللہ۔ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کسی قوم کو رسول اللہ کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ کی تلامذہ کی مین تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے۔ جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ البتہ جو واقعات غیر معمولی طور سے پیش آتے تھے انہیں۔ لوگ آنحضرت سے استفسار کرتے اور آنحضرت جواب دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر تہنیت کی یا اس سے نوازش دینی ظاہر کی۔ اس قسم کے فتاوے اکثر عام مجبوعہ میں ہوتے تھے۔ اور لوگ آنحضرت کے اقوال کو محفوظ رکھتے تھے۔

آنحضرت کی وفات کے بعد۔ فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑی اور اجالی احکام کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب بحث یہ پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نماز میں جب قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا۔ صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے ارکان فرض و واجب ہیں۔ کتنے مسنون اور مستحب۔ اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دیے جاسکتے تھے۔ ان پر تمام صحابہ کی رائے کا متفق ہونا ممکن نہ تھا۔ اسلئے مسائل میں اختلاف آرا ہوا اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی مختلف رائے قائم ہوئیں۔ ایسے واقعات پیش آئے

کہ رسول اللہ کے زمانہ میں ائمہ عین و اثر بھی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں - استنباط - تفریع - حمل النظر علی النظر - قیاس - سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے۔ اسلئے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل - کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے۔ صحابہ میں سے جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا۔ اور مجتہد یا فقیہ - کہلائے اور ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے۔ عمر - علی - عبد اللہ بن مسعود - عبد اللہ بن عباس - حضرت علیؓ و عبد اللہ بن مسعود زیادہ تر - کوفہ میں رہے اور وہیں ان کے مسائل و احکام کی زیادہ ترویج ہوئی۔ اس تعلق سے کوفہ - فقہ کا دارالعلوم بن گیا۔ جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبد اللہ بن عباس - کے تعلق سے حرمین کو دارالعلوم - کا لقب حاصل ہوا تھا۔

حضرت علیؓ - بچپن سے رسول اللہ - کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ اور جبرہ اور کلو آنحضرتؐ کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپؐ و صحابہ کی نسبت کثیر الروایۃ کیوں ہیں۔ ہ فرمایا کہ میں آنحضرتؐ سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور چپ رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اسکے ساتھ ذہانت قوت استنباط - ملکہ استخراج - ایسا بڑھا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ - اعتراف کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ - کا عام قول تھا کہ ”خدا انکرے کہ کوئی مشکل مسئلہ انؓ پڑے اور علیؓ - موجود نہ ہوں۔“ عبد اللہ بن عباس - خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ ”جب حکم علیؓ - کا فتویٰ ملجائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔“

مجتہدین صحابہ

حضرت علیؓ

عبداللہ بن مسعود

عبداللہ بن مسعود بھی حدیث و فقہ - دونوں میں کامل تھے - رسول اللہ - کے ساتھ جہاد، جلوت و خلوت میں وہ ہمہ دم دھمراز رہے تھے بہت کم لوگ یہ ہو گئے - صحیح مسلم - میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم یمن - سے آئے اور کچھ دنوں تک (مدینہ میں) رہے - ہم نے عبداللہ بن مسعود - کو رسول اللہ - کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم اذکار رسول اللہ کے اہلبیت گمان کرتے ہیں "عبداللہ بن مسعود - کو دعویٰ تھا کہ "قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جسکی نسبت میں نہ جانتا ہوں کہ کس باب میں آتری ہے" وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید - کا مجھے زیادہ عالم بتاؤ میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا "صحیح مسلم - میں ہے کہ انہوں نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ - جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں - تحقیق اس جلسہ میں موجود تھے - وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد - میں اکثر صحابہ کے حلقہ میں شریک ہوا مگر کسی کو عبداللہ بن مسعود - کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا -

عبداللہ بن مسعود - باقاعدہ طور پر حدیث و فقہ کی تعلیم دیتے تھے اور انکی درسگاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا جن میں سے چند شخص - یعنی اسود - عبیدہ - حارث - علقمہ - نہایت نام آور ہوئے علقمہ - رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے - اور حضرت عمر - عثمان - علیؑ - عایشہ - سعد - حذیفہ - خالد بن الولید - خباب - اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں - خاصکر - عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں - اس التزام سے رہے تھے اور ان کے طور و طریقہ کے اس قدر قدم قدم چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ "جن سے علقمہ کو دیکھ لیا اس نے عبداللہ بن مسعود - کو دیکھ لیا" خود عبداللہ بن مسعود - کا قول تھا کہ "جو قدر علقمہ کی معلومات میں

میری معلومات اوس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ صحابہ اُن سے مسئلہ دریافت کرنے آتے تھے۔ عبد اللہ بن مسعود کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص علقمہ کا مہسر تھا تو اسود تھے۔

علقمہ واسود کے انتقال کے بعد ابراہیم نخعی مسند نشین ہوئے۔ اوفیقہ کو بہت کچھ وسعت دی یہاں تک کہ اوفیقہ العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں اوجا یہ پایہ تھا کہ صیرفی احمدیث کہلاتے تھے۔ امام شافعی نے جو علامۃ التابعین کے لقب سے ممتاز ہیں ان کی وفات کے وقت کہا کہ ابراہیم نے کسی کو نہیں چھوڑا جو اُن سے زیادہ عالم اوفیقہ ہو۔ اس پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصری اور ابن سیرین بھی شعبی نے کہا حسن بصری اور ابن سیرین پر کیا ختم ہے۔ بصرہ کو ذہ شام حجاز میں کوئی شخص اُن سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم نخعی کے عہد میں مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا جس کا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علیؓ اور عبد اللہ بن مسعود کے فتاویٰ تھے۔ یہ مجموعہ کو مرتب طور پر قلمبند نہیں کیا گیا۔ لیکن اُن کے شاگردوں کو اُس کے مسائل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا۔ جو ابراہیم کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ اُن کے مرنے کے بعد فقہ کی سند خلافت بھی انہیں کو ملی۔ حماد نے کو فقہ کو چند ان ترقی نہیں دی لیکن وہ ابراہیم کے مجموعہ فقہ کے بہت بڑے حافظ تھے۔ حماد نے سلسلہ ہجری میں قضا کی اور لوگوں نے اُن کی جگہ امام ابو حنیفہ کو فقہ کی مسند پر بٹھایا۔

امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے لیکن اولاً تو یہ تدوین صحتِ زبانی روایت تھی۔ دوسرے جو کچھ تھا فن کی حیثیت سے نہ تھا۔ نہ استنباط و تدلل کے قواعد قرار پائے تھے نہ احکام کی تفریع کے اصول منضبط تھے۔ نہ حدیثوں میں استیاض و مراتب تھا۔ نہ قیاس اور شہدہ النظر علی النظر کے قاعدے مقرر تھے۔ مختصر یہ کہ فقہ جزییاتِ مسائل کا نام تھا اور اس کو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لئے بہت سے زینے باقی تھے۔

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابوحنیفہ کو خاص کس وجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ قدامیہ عقود العقیان۔ کے مصنف نے کتاب۔ انموذج القتال۔ سے اس کا ایک قصہ نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ”دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمامی۔ کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے۔ ایک اونہیں سے نہا کر نکلا اور حمامی سے امانت طلب کی۔ اُس نے دیدی۔ یہ لیکر چلتا ہوا۔ دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اُس نے غدر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کو حوالہ کر دی۔ اس نے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمامی کو ملزم ٹھہرایا۔ کہ جب دونوں نے ملکر تیرے پاس امانت رکھی تھی تو تجھ کو ضرور تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا۔ حمامی گھبرا یا ہوا امام ابوحنیفہ۔ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جا کر اس شخص سے کہو کہ میں تمہاری امانت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن قاعدہ کے موافق۔ تنہا تم کو نہیں دے سکتا۔ شریک کو لاؤ تو لیجاؤ۔ اس واقعہ کے بعد امام صاحب۔ کو فقہ۔ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ اور اس کی ترتیب شروع کی۔“

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب اور تھے۔

امام ابوحنیفہ
کو فقہ کی تدوین
کا خیال کیونکر
پیدا ہوا۔

اصلی اسباب۔

یہ امر تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۱۲۰ھ میں پیدا ہوا یعنی جب اُنکے اُستاد حماد نے وفات کی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کا تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول۔ سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت۔ اُسکا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت پر قدرتی طور پر۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دیکر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ۔ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر متفنانہ واقع ہوئی تھی۔ اُسکے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے اُنکو معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا۔ اطراف و بلاد سے۔ ہر روز جو سیکڑوں ضروری استغاثاتے تھے اُن سے اُنکو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے۔ قضاۃ اور حکام فیصل قضا یا مین جو غلطیاں کرتے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ غرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے اُنکو اس فن کی تدوین و ترتیب پر آمادہ کیا۔ ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آمادگی کو اوپر تحریک ہوئی۔ جسکے ساتھ عملی کوشش کا ظہور ہوا۔

امام صاحب۔ نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور بڑے کام تھا۔ اگلے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔

تلامذہ فقہ کے
تدوین میں
شریک تھے۔

اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص۔ انتخاب کئے جنہیں
اکثر خاص خاص۔ فنون میں جو کمال فقہ کیلئے ضروری تھے اُن کا زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔

مثلاً یحییٰ بن ابی زاید۔ حفص بن غیاث۔ قاضی ابویوسف۔ داؤد الطائی۔ حبان۔ مندل
حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔ امام زفر۔ قوت استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن حنن
اور امام محمد۔ کوادب اور عربیت میں کمال تھا۔ امام صاحب۔ نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک
مجلس مرتب کی۔ اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی۔ امام طحاوی۔ نے بند متصل
اسد بن فرات۔ سے روایت کی ہے کہ ابوحنیفہ۔ کے تلامذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی چاہی
تھے جنہیں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے۔ ابویوسف۔ زفر داؤد الطائی۔ اسد بن عمر۔ یوسف بن
خالد التمیمی۔ یحییٰ بن ابی زاید۔ امام طحاوی۔ نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ۔
سے تعلق تھی۔ اور وہ تیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ
اس کام میں کم و بیش تیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی سلسلہ چہری سے ۱۵۰ھ تک جو امام ابوحنیفہ
کی وفات کا سال ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ۔ شروع سے اس کام میں شریک تھے یحییٰ
۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے تھے اسلئے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے طحاوی۔ نے جن
لوگوں کے نام گنائے ہیں اُنکے سوا۔ عافیہ ازدی۔ ابوعلی غری۔ علی مسہر۔ قاسم بن معن۔
حبان۔ مندل۔ بھی اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اُسکے جواب میں
لوگ متفق الّا سے ہوتے تو اس وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ ورنہ نہایت آزادی سے بحثیں شروع

طریقہ تدوین۔

ہوئیں۔ کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی۔ امام صاحب غور اور محمل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا جنجال اٹا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا کہ یہی ایسا ہی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی رایوں پر قائم رہتے۔ اس وقت وہ سب مختلف اقوال قلمبند کر لئے جاتے۔ اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکاء جلسہ جمع نہولین کی کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جو ابرہ رضیہ۔ کے مصنف۔ نے عافیہ بن یزید۔ کے تذکرہ میں اسنخی۔ سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ۔ موجود نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے۔ کہ عافیہ۔ کو آئیے دو۔ جب وہ آیت اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا۔ اس طرح تیس برس کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحب کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ۔ حافظ ابو الحسن۔ نے بیان کی ہے یہ تھی اول باب الطہارۃ باب الصلوٰۃ۔ باب الصوم۔ پر عبادات۔ کے اور ابواب۔ اسکے بعد۔ معاملات۔ سب سے اخیر میں باب المیراث۔

امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبول حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے شکل سے قیاس میں آسکتا ہے جس قدر اُس کے اجزاء تیار ہوتے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ۔ تمام ملک میں اُسکی اشاعت ہوتی جاتی تھی۔ امام صاحب۔ کا ہر گاہ ایک قانونی در رسہ تھا۔ جسکے طلباء نہایت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے۔ اور انکی آئین حکومت کا دستور العمل۔

اس مجموعہ کا رواج

یہی مجموعہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہمہ سہی کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام سفیان ثوری نے بڑے لطائف اجمیل سے کتاب الرہن کی نقل حاصل کی اور اسکو اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ زیادہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیان کے سر پر ایک کتاب دیکھی جسکو وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ اون سے اجازت مانگ کر میں اسکو دیکھنے لگا تو ابو حنیفہ کی کتاب الرہن نکلی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ ”آپ ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھتے ہیں“ بولے ”کاش۔“ اونکی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔“

یہ بھی کچھ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اسوقت بڑے بڑے مدعیان فن موجود تھے اور انمیں بعض امام ابو حنیفہ سے مخالفت بھی رکھتے تھے۔ تاہم سہی کو اس کتاب کی ”دقیقہ کی جرات نہیں ہوئی۔“ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں، ”ان اصحاب الرا۱ اظهروا مذاہمہ وکانت الدینا مملوۃ من المحدثین ورواۃ الاخبار فلم یقدروا لحد منہم الطعن فی اقاویل اصحاب الرا۱“ ”یعنی اصحاب الرا۱ (ابو حنیفہ اور انکے تلامذہ) نے اپنے مسائل جس زمانہ میں ظاہر کئے۔ دنیا محدثین اور راویان اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ انکے اقوال پر اعتراض کرتا“ امام رازی نے تو عام نفی کی ہے لیکن ہکون زیادہ استقصار سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں ایک استثناء ہے۔ کیونکہ بیہقی نے تصریح کی ہے کہ امام اوزاعی نے ابو حنیفہ کی کتاب السیر کا رد لکھا تھا جسکا جواب قاضی ابویوسف نے لکھا۔

غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل پر مشتمل تھا۔ تلاۃ عقود العقیان کے مصنف

نے کتاب الصیانتہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ”امام ابو حنیفہ نے جبکہ رسائل مدون کئے اونکی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔“ شمس الامم کردی نے لکھا ہے کہ ”یہ رسائل چھ لاکھ تھے“ یخاص تعداد شاید صحیح نہ ہو لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اونکی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں اُن سے اسکی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اسمیں کبھی شرح شیعہ نہیں ہو سکتا کہ۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے۔ رجال و تاریخ کی کتابوں میں اسکا ثبوت ملتا ہے جبکا اٹا گویا تو اتر کا اٹا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدت سے ضائع ہو گیا ہے۔ اور دنیا کے کسی کتب خانہ میں اسکا پتہ نہیں چلتا۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ”ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی“ امام رازی نے سنہ ۳۶۱ میں انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برس ہوئے کہ امام صاحب کی تصنیفات ناپید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات کا ضائع ہو جانا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں۔ اُس عہد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں امام اوزاعی۔ ابن جریج۔ ابن عروہ۔ حماد بن ابی عمر۔ انکی تالیفات عین اُسی زمانہ میں شائع ہوئیں جب امام ابو حنیفہ کا دفتر فقہ مرتب ہو رہا تھا۔ تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا لیکن امام ابو حنیفہ کی تصنیفات کی کم شدگی کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا مجموعہ فقہ اگرچہ بجائے خود مرتب اور خوش اسلوب تھا۔ لیکن قاضی ابو یوسف۔ و امام محمد نے انہیں مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا۔ اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیے اضافہ کئے کہ انہیں کو رواج عام ہو گیا اور اصل ماخذ سے لوگ بے پروا ہو گئے۔ ٹھیک و سیطر

امام صاحب
زمانہ میں جو مجموعہ
فقہ مرتب ہو گیا
۱۰۰۰ مسند ہو گیا

حسب طرح کہ متاخرین نحویوں کی تصنیفات کے بعد۔ ذرار۔ کسامی۔ خلیل۔ اخفش۔ ابو عبیدہ۔ کی کتابیں دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ فن نحو کے بانی اور مدون اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا آج جو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد۔ اور قاضی ابویوسف کی تالیفات ہیں جنکے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھینگے۔

یہ فقہ۔ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں۔

یعنی امام ابو حنیفہ۔ زفر۔ قاضی ابویوسف۔ امام محمد۔ کی رایوں کا مجموعہ ہے۔ قاضی ابویوسف۔ و امام محمد۔ نے ہر ایک سے مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ۔ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہاء

حنفیہ۔ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ ان صاحبوں کو اعتراض تھا کہ ”ہم نے جو اقوال۔ امام ابو حنیفہ

کے مخالف کہے وہ بھی امام ابو حنیفہ۔ ہی کے اقوال ہیں۔ کیونکہ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ

نے متعدد اور مختلف رائیں ظاہر کی تھیں۔“ یہ روایتیں۔ شامی۔ وغیرہ میں مذکور ہیں لیکن

انکنا بت ہونا مشکل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ان فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابویوسف۔

و امام محمد۔ اجتہاد مطلق کا منصب رکھتے تھے اور انکو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام

کی ترقیان اسی وقت تک رہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیدے کے بزرگوں اور اُستادوں کی رائے

سے علانیہ مخالفت کرتے تھے۔ اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسم میں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے۔

عرب میں تو انکے مسائل کو چندان رواج نہوا۔ کیونکہ مدینہ۔ میں امام مالک۔ اور مکہ۔ میں اور ایئمہ

انکے حریف مقابل موجود تھے۔ لیکن عرب۔ کے سوا تمام ممالک اسلامی میں جہلی سوت سندھ۔

سے ایسا ہی کوچک تک تھی عموماً انہیں کا طریقہ جاری ہو گیا۔ ہندوستان، سندھ، کابل، بخارا، وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ممالک میں گویا شافعی، حنبلی فقہ کا رواج ہوا لیکن فقہ حنفی۔ کو دبا نہیں سکا البتہ بعض ملکوں میں وہ بالکل معدوم ہو گیا۔ اور اُس کے خاص اسباب تھے مثلاً افریقہ۔ میں ۴۰۵ تک امام ابو حنیفہ۔ کا طریقہ۔ تمام طریقوں پر غالب تھا۔ لیکن معز بن بادیس۔ نے ۳۳۵ میں جب وہاں کی مستقل حکومت حاصل کی۔ تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ۔ کو رواج دیدیا کہ آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ عنانِ حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی وہ اکثر حنفی ہی فقہ کے پابند تھے۔ خلفائے عباسیہ۔ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ یہ خاندان جب تک اوج پر رہا۔ یہ لوگ تلوار۔ کے ساتھ قلم کے بھی مالک ہے یعنی ان کو خود دعویٰ اجتہاد تھا۔ اور کبھی کسی کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اُن کے حالات کسی ملکی اثر کا اندازہ کیا جائے۔ تاہم انہیں اگر کسی نے تقلید گوارا کی تو ابو حنیفہ۔ ہی کی کی۔ عبدالعزیز بن العنصر۔ جو فنِ بیرج۔ کا موجد تھا اور خلفائے عباسیہ۔ میں سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا حنفی المذہب تھا۔ عباسیہ۔ کے تنزل کے ساتھ جن خاندان کو عروج ہوا اکثر حنفی تھے۔ خاندان سلجوق۔ جس نے ایک سو مرتبہ حکومت کی اور جبکہ دائرہ حکومت کی وسعت طول میں کاشغری بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلاذخر تک پہنچی تھی حنفی تھا۔ محمود غزنوی۔ جب کے نام سے

سلاطین اکثر حنفی تھے۔

ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا۔ فن فقہ میں اُسکی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام - التقریر - ہے اور حسین کم و بیش ساٹھ ہزار سطور پر مشتمل ہے۔

نور الدین زنگی - کا نام چہا چہا نہیں ہے۔ وہ ہمارے سیروز میں داخل ہے یہی تقدس کی لڑائیوں میں اول اُسی نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین - فاتح بیت المقدس - اُسی کے دربار کا ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دالحدیث اُسی نے قایم کیا۔ اگرچہ وہ شافعی - و مالکی - فقہ کی بھی عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ خود اور اُسکا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا۔ صلاح الدین - خود شافعی تھا۔ لیکن اُسکے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھے۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل - جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا۔ علامہ بن خلکان - اُسکے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت علی ہمت - فاضل - ہوشمند - دلیر - پُر عزم - تھا اور حنفی مذہب - میں غلو کرتا تھا۔ چر اگرچہ مصر جو نوین صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے۔ اور ۱۴۸۰ برس تک فرمانروا رہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ خود حنفی تھے اور اُنکے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا۔ سلاطین ترک جو کم و بیش چھ سو برس سے روم - کے فرمانروا ہیں اور آج انہیں کی سلطنت - اسلام کی عزت و وقار کی امید گاہ ہے۔ عموماً حنفی تھے خود ہمارے ہندوستان کے فرمانروا خونیہ اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند رہے۔ اور اُنکی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

بعضوں کا خیال - ہے کہ حنفی - مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صدقہ سے

ہوا۔ ابن حزم۔ جو ارباب ظاہر کے مشہور امام ہیں۔ اُنکا قول ہے کہ ”دونوں مہوں نے سلطنت کے زور سے ابتدا ہی میں رواج عام حاصل کر لیا۔ ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابویوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عمدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا۔ امام مالک کا مذہب۔ اندلس میں۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ صمودی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرب تھے اور کوئی شخص بے اُنکے مشورہ کے عمدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کرتے تھے۔“

حنفی فقہ کی صحت
قبول کا سبب

لیکن یہ ابن حزم کی ظاہر بینی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ ۱۵۰ھ میں سند اجتہاد پر بیٹھے۔ قاضی ابویوسف نے ۱۵۰ھ کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ اُنکے تقرار و عروج کا زمانہ ہرون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ جو ۱۵۰ھ میں تخت نشین ہوا تھا۔ قاضی ابویوسف کے فروع سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جس میں امام ابو حنیفہ کے مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا۔ اور اُنکے سیکھنے والے شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے۔ اس کامیابی کو کسی طرف منسوب کیا جائے؟ یہ ضرور ہے کہ قاضی ابویوسف کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج ہوا۔ لیکن مذہب حنفی کا اصلی عروج۔ قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام ازی نے باوجود مخالف کے تسلیم کیا ہے کہ ”ثم انه لما قوى مذهب اصحاب الراى واشتهر عظم وقته في القلوب۔ ثم اتفق اتصال ابی یوسف ومحمد بن محمد مہرون الرشید عظمیت

تلك القوة جدا لان العلم والسلطنة حاصلهما۔ یعنی ”اصحابِ اِراسے کا مذہب قومی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اسکی وقعت دلوں میں بہت ہو گئی پھر اسکے بعد ابویوسفؒ نے محمد کو ہرون الرشید کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو یہ قوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ علم اور حکومت دونوں مجتمع ہو گئے۔“

اسکے علاوہ قاضی ابویوسف کا اثر ہرون الرشید کے زمانہ تک محدود تھا۔ دیر پا اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض درامیہ نے بھی اپنے عہد میں نہایت عروج حاصل کیا تھا۔ امام اوزاعیؒ اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد تک بھی تمام شام کے امام مطلق تسلیم کئے گئے اور اہل ممالک میں لوگ عموماً انہیں کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک محدود اثر تھا جو بہت جلد جا مارا۔ ان واقعات سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی۔ میں جن ائمہ کی فقہوں نے دواج پایادہ سے چاہیں۔ ابوحنیفہ مالک۔ شافعی۔ احمد بن حنبل۔ مسایل فقہ۔ کی ترویج و اشاعت کا سبب۔ اگرچہ خود ان مسایل کی خوبی و عمدگی ہے۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کی ذاتی رسوخ۔ اور عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک۔ امام ابوحنیفہ۔ کے سوا۔ اور مجتہدین فقہ کی ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر انکی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالک۔ مدینہ۔ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے راشدین کا دار الخلافہ رہ چکا تھا۔ اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور ارباب مدینہ کے ساتھ خلوص و عقیدت تھی۔ انکا خاندان ایک علمی خاندان تھا۔

اور مجتہدین کے
رداج مذہب کے
اسباب

اُنکے دادا۔ مالک بن ابی عامر۔ نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھی تھیں۔ اُنکے چچا شیخ احمد بن تھے۔ امام مالک۔ نے جب حدیث و فقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف اُنکی ذاتی قابلیت پر طرہ بکھر نمایاں ہوئے۔ اور تمام اطراف و دیا میں اُنکی شہرت کا سکہ جم گیا۔

امام شافعی۔ کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باپ۔ کی طرف سے قریشی اور مطلبی اور ماں کی طرف سے۔ ہاشمی۔ تھے۔ اُنکا تمام خاندان ہمیشہ۔ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا۔ اُنکے پردادا۔ سایب۔ جنگ بدین ہاشمیوں کے علم بردار تھے اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے۔ مکہ معظمہ کی ولادت۔ خاندان کا اعزاز۔ رسول اللہ کے جسم نبی۔ ایسی چیزیں تھیں۔ جن سے بڑے بڑے حسن قبول اور حریت کیلئے کوئی کارگر آہ نہیں ہو سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہ۔ مین اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی۔ ہونا تو ایک طرف۔ وہ عربی النسل۔ بھی نہ تھے۔ خاندان مین کوئی شخص ایسا نہیں گذر ا تھا جو اسلامی گروہ کا مرجع اور مقتدا ہوتا۔ آبائی پیشہ تجارت تھا اور خود بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی۔ کوفہ۔ جو اُنکا مقام ولادت تھا گودار العلم تھا۔ لیکن مکہ معظمہ۔ اور مدینہ منورہ۔ کا ہمہ ہونیکر ہو سکتا تھا۔ بعض اتفاقی اور ناگزیر اسباب سے ارباب روایت کا ایک گروہ اُنکی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ غرض حسن قبول در عام اثر کیلئے جو اسباب درکار مین وہ بالکل نہ تھے۔ باوجود اسکے اُنکی فقہ۔ کا تمام مالک اسلامیہ مین اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پانا یقیناً اسباب کی ویل ہے کہ اُنکا طریقہ رفعت انسانی ضرورتوں کو نہایت مناسب اور موزون واقع ہوا تھا۔ اور

باغخصوص تمدن کے ساتھ جتنی راہی فقہ کو مناسبت تھی یہی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اورامیہ کے مذہب کو زیادہ تر انہیں ملکوں میں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔ علامہ بن خلدون۔ اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ میں امام مالک۔ کا مذہب کیون زیادہ رائج ہوا؟ وہ لکھتے ہیں کہ ”مغرب و اندلس۔ بدویت غالب تھی۔ اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی جو اہل عراق۔ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امام مالک۔ کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔“

حنفی فقہ جہمیں امام ابوحنیفہ کے علاوہ اُنکے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں اُس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔ زمانہ مابعد میں۔ گو علمائے حنفیہ۔ نے اُس پر بہت کچھ اضافہ کیا۔ اور جزئیات کی تفریع کے ساتھ اصول فن کو نہایت ترقی دی۔ لیکن ایجاد کے زمانہ میں جبکہ کسی فن کی حالت ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو امام ابوحنیفہ۔ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس مجموعہ میں عبادات۔ کے علاوہ دیوانی۔ فوجداری۔ تعزیرات۔ لگان۔ مالکداری۔ شہادت۔ معاہدہ۔ وراثت۔ وصیت۔ اور بہت قوانین شامل تھے۔ اُسکی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہارون الرشید اعظم۔ کی وسیع سلطنت جو سندھ۔ سے ایشیائے کوچک۔ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اصول پر قائم تھی۔ اور اُس عہد کے تمام واقعات و معاملات انہیں قواعد کی بنا پر فیصلہ ہوتے تھے۔

یہ قانون جبکہ فقہ۔ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اُسکے

مسائل کا تقسیم

واضع کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

- (۱) وہ سائل جو شرعی مسائل سے ماخوذ ہیں۔ اور شرعی احکام کے جاسکتے ہیں۔
 - (۲) وہ احکام جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے اور جو تمدن اور معاشرت کی ضرورتوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ یا جنکا ذکر شریعت میں ہے لیکن تشریحی طور پر نہیں۔
- پہلی قسم کے سائل کے لحاظ سے فقہ کی حیثیت۔ تہاج اور فہر کی حیثیت ہے۔ اور اس اعتبار سے اُس کے لئے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ مہارت زبان۔ قفیت نصوص۔ ثبوت استنباط۔ توفیق متعارضات۔ ترجیح دلائل ہے۔ دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضع فقہ ایک مقنن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اُسکی قابلیت اُس رتبہ کی ہونی چاہیے۔ جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مقننون کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور گزدرے ہیں جو قرآن و حدیث کے ماہر مفسر یا شراح تھے۔ لیکن مقننہ قابلیت سے معرا تھے۔ اس طرح ایسے لوگ بھی گزدرے ہیں جو مقنن اور واضع قانون تھے لیکن نصوص شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہاں تک ہماری واقفیت اسلام کے اس وسیع دور میں قدرے بڑے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر۔ امام ابوحنیفہ میں جمع کر دی تھیں۔ کسی مجتہد یا امام۔ میں مجتمع نہیں ہوئیں۔
- علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ تشریحی اور غیر تشریحی احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

بہت سے ایسے امور تھے جنکو منصب رسالت کے کچھ تعلق نہ تھا لیکن بطور ایک اصطلاح کے اُن سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے اُن پر پائل اور احکام کی بنیاد قائم کی۔ حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاوہ نہیں رہتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”انخفضت“ سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے او کتب حدیث میں اُسکی تدوین ہوئی اُسکی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جو تبلیغِ رسالت سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارہ میں یہ آیت اُتری ہے مَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی ”پیغمبر جو چیز تم کو دے اُسکو اختیار کرو اور
جس چیز سے روکے اُس سے باز آؤ۔“

(۲) جو تبلیغِ رسالت سے متعلق نہیں چنانچہ اگلی نسبت آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ہے۔
 اِنْعَامًا بِنَشْرَاذِ اِمْرَتِكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِيْنِكُمْ فَخُذْ وَاِيْهَ اِذَا مَرْتَكُمْ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ اِنْعَامًا بِنَشْرَاذِ
 یعنی ”میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اُس کے پابند ہو اور جب میں اپنی
 رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صاف ایک آدمی ہوں۔“ اس دوسری قسم میں
 وہ حدیثیں ہیں جو آنحضرتؐ نے طب کے متعلق ارشاد کیں۔ اور اسی قسم میں وہ افعالِ داخل ہیں
 جو آنحضرتؐ سے عادتاً صادر ہوئے نہ عبادت۔ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصداً۔ اور اسی قسم میں
 وہ حدیثیں داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً اَمْرٌ بِنَشْرَاذِ

کی حدیث اور خرافہ کی حدیث۔ اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اُس وقت مصلحت جزی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں مثلاً فوجوں کی تیاری اور شعار کی تعین۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ ”اب مل کر نیکی کیا ضرور ہے جس قوم کے دکھانے کے لئے ہم مل کرتے تھے انکو خدا نے ہلاک کر دیا“ اور آنحضرتؐ کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جہاد میں جو شخص کسی کا ذوق قتل کرے تو اُسکے ہتیار کا مالک بھی وہی ہوگا۔“

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا۔ یہ وہی نکتہ ہے جسکی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل۔ مثلاً غسل جموع۔ خروج النساء الی العیدین۔ نفاذ طلاق۔ تعین جزیہ۔ تشخیص خراج۔ تقسیم غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعیؒ وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریحی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ۔ کو بمقابلہ اور فقہوں کو بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اُسکے مسائل عموماً اسی اصول پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اصول اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے لیکن افسوس ہے کہ اور ائمہ نے اُس پر لحاظ نہیں کیا۔ اور اگر خلفائے راشدین کی نظیر میں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابو حنیفہؒ کو بھی اُسکے اختیار کرنیکی جرات نہ ہوتی۔ اگرچہ امام صاحبؒ کے بعد بھی بعض ائمہ نے جنگوں کے مقابلہ میں اجتہاد کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اُسی غلط خیال

پر قائم ہے۔ لیکن اس میں کون شبہ کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور نہایت دقیقہ سنجی پر مبنی تھی۔

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا مکمل شناس ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک اُحمات اولاد یعنی وہ لوہڑیاں جنہ اولاد ہو چکی ہو عموماً خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرتؐ نے تبوک کے سفر میں۔ غیر مذہب والوں پر جو بڑی مقرر کیا وہ فی کس ایک دینار تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایران میں ۶۸ و ۱۲ و ۶۰ کے حساب سے شہر حین مقرر کیں۔ آنحضرتؐ مال غنیمت جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز و اقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی ہاشمیوں کو کو بھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں بلکہ حضرت ابوبکرؓ کے عہد تک تین طلاقیں ایک سبھی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں منادی کر دی کہ تین طلاق طلاق بائن سبھی جائیگی۔ آنحضرتؐ کے عہد میں شراب پینے کی سزا میں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکرؓ نے اُسکی حد چالیس درے قرار دے دی۔ اور حضرت عمرؓ نے سبب اس کے کہ اُن کے زمانہ میں مرنوشتی کا زیادہ رواج ہو چلا تھا۔ چالیس سے اسی درے کر دے دیے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور جبکہ نبوتؐ سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اسکا یہ مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آنحضرتؐ کا شرعی حکم سمجھ کر اُسکی مخالفت کرتے تھے؟ اگر (نعوذ باللہ) ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے۔ بلکہ (عیاذ باللہ) رسول اللہ

بہ سبب تشہیری
سائل نہیں ہیں

کے حریف اور مقابل تھے!!!

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ جو رات دن آنحضرت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیض صحبت کی وجہ سے شریعت کے دانشناس ہو گئے تھے۔ انکو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام شرعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اُس حد میں داخل ہیں جن کی نسبت آنحضرت نے فرمایا تھا کہ انتم اعلیٰ با مودہ بنا کہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ”آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانکیلی جازت نہ دیتے۔“ یہ صریح اسبات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ کی اُس اجازت کو شرعی اور لازمی حکم نہیں قرار دیا ورنہ زمانہ اور حال اس کے اختلاف سے اُسپر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہؒ نے اس مرحلہ میں صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا۔ اور اس قسم کے مسائل میں انکی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ اُس نکتہ تک نہیں پہنچی وہ امام ابو حنیفہؒ بلکہ صحابہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ طلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانی نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ ”رسول اللہ کے مقابلہ میں بیچارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے“ لیکن قاضی شوکانی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ اسبات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے مقابلہ میں اوںکی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق۔ امام ابو حنیفہؒ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط کا انضباط تھا جسکی وجہ سے فقہ (جو اتنی جزئیات مسائل کا نام تھا) ایک مستقل فن بن گیا۔ امام ابو حنیفہؒ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابلِ قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان قواعد کی تحدید اور انضباط ہے۔

ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتابت کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابوحنیفہ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جنکو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کئے یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعی سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے حیز تحریر میں نہیں آئے تھے لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعی سے بہ پہلے پڑ چکی تھی۔ اور اگر تحریر کی قید اٹھا دی جائے تو امام ابوحنیفہ اُسکے موجد کہے جاسکتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریع تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح عام لوگ کسی عبارت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا کسی حکم کی تفریع مندرجہ و جدانی مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ انکا استنباط یا تفریع کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اسکے کیا شرائط اور قیود ہیں۔ اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کئے جاتے تھے۔ نہ علمی اصطلاحیں قائم ہوئی تھیں۔ نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

استنباط احکام کی ابتداء

بنو امیہ کے اخیر دور میں کچھ کچھ علمی اصطلاحیں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ واصل بن عطاء نے جو علم کلام کا موجد تھا احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق۔ حدیث متفق علیہ۔ اجماع امت۔ عقل و حجت (یعنی قیاس) واصل نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ ”عموم و خصوص دو جداگانہ مفہوم ہیں“

واصل بن عطاء نے اصول فقہ کے بعض قاعدے بنائے

منسوخ۔ صرف اوامر و نواہی میں ہو سکتا ہے۔ اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔
 ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر و اصل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے
 لیکن یہ اُسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا
 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فن نحو کے موجب ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک
 جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن ہنگامہ صاحب نے فقہ کو مجتہد نہ قرار
 مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اسلئے استنباط اور استخراج مسائل کی بات
 قرار دینے پڑے۔

اگرچہ زمانہ مابعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سیکڑوں مسائل ایسے
 ایجاد ہو گئے جنکا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا۔ لیکن کچھ بھر نہیں کہ اس فن کے
 مہمات مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے۔
 اصول اربعہ کی توضیح۔ حدیث کے مراتب اور ان کے احکام تہج و تعدیل کے اصول۔ اجتماع
 کے حدود و ضوابط۔ قیاس کے اقسام و شرائط۔ احکام کی انواع۔ عموم و خصوص کی تحدید۔
 رفع تعارض کے قواعد۔ فہم اِد کے طرق۔ یہ مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں۔ ان تمام
 مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد منضبط کر دیے تھے۔
 حدیث کے متعلق امام صاحب نے جو اصول قرار دیے اُنکو ہم حدیث کی بحث میں لکھ
 آئے ہیں۔ ان کے علاوہ۔ اور ابواب کے متعلق۔ امام صاحب نے تمام ضروری اصول

اسلام فقہ کی ہدایت

۱۵ ان مسائل کو ابوالعسکری نے کتاب الاوائل میں۔ واصل بن عطاء کی طرف منسوب کیا ہے۔

منضبط کرو گئے تھے۔ مثلاً۔ مآلہ مثبت بالتواتر لیس قرآن۔ الزیادۃ سنہ۔ لایجوزہ الزیادۃ علی کتاب منجز الواحد۔ حمل المطلق علی المقید زیادۃ علی النص۔ عموم القرآن لایختصرب الاحاد۔ العام قطعی کا الخاص۔ الخاص ان کاں متاخر اخصر العام وان کاں متقدما فلا بد بل کاں العام ناسخا لخاص وان جہل التاریخ تساقطوا یطلب دلیل اخر۔ مفہوم الصفة لایحتج بہ۔ الہی لا تدل علی البطلان

امام صاحب کے یہ اقوال اُنکے شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو شافعیہ و حنفیہ وغیرہ نے لکھے ہیں جستہ مذکور ہیں جنگو اگر یکجا جمع کر دیا جائے تو ایک مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہی اصول ہیں جنکی بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ ایک خاص طریقہ اجتہاد کے بانی ہیں۔ انہیں اصول کے اتحاد کی بنا پر۔ امام محمد و قاضی ابو یوسف کا طریقہ۔ امام صاحب کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جزئیات مسائل میں ان لوگوں نے سیکردوں ہزاروں حکم اُن سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر پوجہ اسکے کہ امام شافعی وغیرہ نے اُن سے مخالفت کی ہے نہایت وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختصر تالیف میں اُنکی گنجائش نہیں۔ اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں جس شخص کا جی چاہے اُن

لے لیکن یہ یاد رکنا چاہیے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت سے اصول مذکور ہیں ان سبکی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں اس پر ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے بعض اُن اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو بروایت صحیحہ امام صاحب سے ثابت ہیں۔ ۱۰

کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں فقہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے۔ اور کچھ شہر نہیں کہ اسباب میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تانچ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تانچ میں بے نظیر ہے۔ دنیا میں اور بھی قومیں ہیں جنکے پاس آسمانی کتابیں ہیں۔ اور وہ لوگ ان کتابوں سے اخذ احکام کرتے ہیں لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اُس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد مضبوط کئے اور اُسکو ایک مستقل فن کے رتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے حصہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ خاص حصہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ۔ علانیہ تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضح قانون گذار ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہ ہیں۔ مسلمانوں میں تو ضیع قانون کا کام ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشوا تھے اور بدو اتفاق میں نہایت غلو رکھتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابل قدر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دنیاوی امور سے علیحدگی۔ کم آمیزی۔ معاملات میں سختی۔ تمام واقعات سے بیخبری۔ غمیر مذہب والوں سے تنفر۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر ہوں اور فطرتی ہوں۔ وہ مشکل سے تمدن کی ضروریات کا اندازہ دانا ہو سکتا ہے۔ تقدس و پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے ان لوگوں کی جب قدر عظمت کی جائے کم ہے۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام ان سے نہیں چل سکتا۔ حضرت زہید بغدادی۔

فقہ کا دوسرا حصہ

معروف کرنی۔ تشیخ شبلی۔ داؤد دھامی۔ کی عظمت و شان سے کسکو انکار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ واضح قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

مجتہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے۔ اگرچہ رہبانیت کی مد سے دور تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ تمدن کی ان تمام وسیع تعلقات پر انکی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ جسے انکو عمر بھر کبھی سروکار نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انکے قوانین میں بعض جگہ ایسی سختی اور تنگی پائی جاتی ہے جس پر مشکل سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ نکاح میں بجز ثقاہ کے کوئی شخص گواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ کو حق شفعہ نہیں پہنچتا۔ بیع بالمعاطہ بایز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سیکڑوں ذمیوں کو بے قصور قتل کر ڈالے تاہم وہ قصاص میں پکڑا نہیں جاسکتا۔ ان مسائل سے دنیا کا کام کم پو کر چل سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ اس وصف میں اپنے تمام معاصرون سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس تھے۔ اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مرجعیت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات انکی نگاہ سے گزر چکے تھے۔ انکی مجلس افتابہت بڑی عدالت العالیہ تھی۔ جس نے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور ارکان سلطنت۔ مہمات امور۔ میں ان سے مشورہ لیتی تھی۔ انکے شاگرد اور ہم نشین جبکی تعداد سیکڑوں سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضا پر مامور تھے۔ ان باتوں کے ساتھ خود انکی طبیعت مقننہ اور معاملہ سنج واقع ہوئی تھی۔ وہ ہر بات کو قانونی حیثیت

سے دیکھتے تھے۔ اور اُسکے دقیق نکتوں تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہو سکتا ہے جسکا ذکر اکثر مؤرخین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب قاضی بن ابی لیلیٰ سے ملنے گئے۔ اُسوقت اُنکے سامنے ایک مقدمہ پیش تھا۔ مدعی کا بیان تھا کہ فلان شخص نے میری ماں کو زانیہ کہا ہے۔ اسلئے میں ازالہ حیثیت کا دعویٰ دار ہوں۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف جو اُس موقع پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو۔ امام ابو حنیفہ نے قاضی صاحب سے کہا کہ ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ مدعی کا اظہار لینا چاہیئے کہ اُسکی ماں زندہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اُسکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیئے۔ یا اگر اُس نے اسکی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اسکو مختار نامہ پیش کرنا چاہیئے۔ قاضی صاحب نے مدعی کا اظہار لیا: معلوم ہوا کہ اسکی ماں مر چکی ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے مقدمہ آگے چلانا چاہا امام صاحب نے کہا۔ مدعی سے پوچھنا چاہیئے کہ اُسکے بھائی بہن ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر اور دعویٰ دار موجود ہیں تو اُنکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیئے۔ اس طرح امام صاحب نے اوجہ سوال اسکے۔ جب وہ مرتب ملے ہو چکے تو فرمایا کہ اب مقدمہ قائم ہوا اور آپ مدعا علیہ کا اظہار لیجئے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کارروائی شروع کی تھی وہ اُس حیثیت سے بڑبڑ رہا تھا جس طرح عوام اہل سہمین فصل خدمت کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے جبکہ ضروری اصول یہ ہے کہ ایک حق سے جتنے لوگ دعویٰ دار ہو سکتے ہیں اُن سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیئے۔ تاکہ عدالت کو ایک ہی

حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار زحمت نہ اٹھانی پڑے۔

امام صاحب نے فقہ کے اس دور سے حصہ کی جس طرح تدوین کی اور جس ضبط و ربط سے اسکی جزییات کا استقصا کیا وہ اس زمانہ کا نہایت وسیع قانون تھا۔ اگرچہ اسکی تعبیر ایک عالم لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے لیکن حقیقت اُس میں بہت سے قوانین شامل تھے چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں ان ہی ابواب کے مسائل جو ترتیب دئے گئے ہیں وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معاہدہ۔ قانون بیع۔ قانون لگان و مالگداری۔ تعزیرات۔ ضابطہ فوجداری وغیرہ وغیرہ۔

اسی بنا پر بعض یورپین مصنفوں کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین میں روشن لا

۱۵ ہے اس خیال کو شہرت عام کی بنا پر لکھا تھا لیکن تالیف کتاب کے بعد مکمل معلوم ہوا کہ مسٹر شیلڈن ایموز *Sheldan Amos* نے جو آجکل لندن یونیورسٹی کے لاپروفیسر ہیں اپنی کتاب *Roman Civil Law* میں اس دعویٰ کو بڑی شد و مد سے ثابت کرنا چاہا ہے اور اس پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ یورپ کو جو بڑی آج تمام قوموں اور بالخصوص مسلمانوں پر حاصل ہے اُس نے یورپین مصنفوں کے دل میں بالطبع یہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گزشتہ کارناموں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا بھی اور نمایاں ہو جس سے سبھت انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ روم و یونان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ یہی اثر ہے جس نے مسٹر شیلڈن ایموز کو اس بحث پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کو

فقد حنفی تک محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت اُنکایہ دعویٰ ہے۔ ہم اُنکے مضمون کو قریباً اُنکے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کمانک کامیاب ہوئے ہیں۔

وہ اپنے مضمون کو اس تہید سے شروع کرتے ہیں ”مشرق میں دفعۃً ایک بالکل جدید و طبعاً قائم بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہو جانا جسکی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ ایک ایسی عجیب بات کہ خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اُسکی تائیدی بنا کیا ہے۔ علاوہ دوسری شہادتوں کے مورخانہ قیاس اس دعویٰ کے سخت مخالف ہے۔“

اُسکے بعد پروفیسر موصوف اس کلیہ پر بحث کر کے کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانونی کو کسی واقعی یا فرضی واضع قانون کے نام سے موسوم کر دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”اس لحاظ سے ابتداء ہی میں ایک قوی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو با ترتیب اور مضبوط سلسلہ قانون مسلمان فاتحوں نے تمام ممالک مفتوحہ میں جا بی کیا وہ بہ تبدیل منہیت کوئی اعلیٰ درجہ کا مکمل رائج یافتہ سلسلہ قانون تھا۔“

پروفیسر موصوف نے تاریخی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ جو وقت مسلمانوں نے تمام ممالک کو فتح کیا تو وہ ان رومی قوانین کے متعدد مدد سے موجود تھے۔ بیروت میں الگزنڈریسیوں کے زمانہ سے ایک مددہ قانون چلا آتا تھا جس میں چار پروفیسر تھے۔ قیصر یہ میں دکانکی ایک جماعت رہتی تھی۔ اسکندریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے

میں کہ اس قیاس کی نسبت کہ اسلامی قوانین پر رومی قانون کا اثر پڑا ہے اس قدر کمنا کافی ہوگا لیکن جس طریقہ سے کہ اسلامی فتوحات ہوئیں اور جس طرح پڑے مسلمان ممالک مفتوحہ میں آباد ہوئے اگر ان امور پر غور کیا جائے تو یہ قیاس یقین سے بدل جاتا ہے۔

اسلامی فتوحات کے طریقہ سے یہ فیہ موصوف نے اسطرن استعمال کیا ہے کہ شرع میں لمّا قانون نے خیر قوموں سے بڑی جزیرہ وصول کرنے کے وکسی قسم کا اثر ڈالنا نہیں چاہا۔ لیکن جب علمی ترقی کا زمانہ آیا تو انہوں نے خیر قوموں کے لئے قانون وضع کئے جو خیر و اپنی قوموں سے ماخوذ تھے۔

یہ فیہ موصوف کے الفاظ یہ ہیں۔ ”نہ تو قرآن اور نہ ابتدائی خلفائے زمانہ میں اس بات کی کچھ کوشش ہوئی کہ جو اعلیٰ قومیں عرب کے ماتحت ہو گئی تھیں انکی دنیوی زندگی کے پیچیدہ معاملات میں دست انداز کیا جائے۔ نہ اسکے لئے فرصت تھی نہ دماغ اور نہ ایسے آدمی موجود تھے جو اس خدمت کو انجام دے سکتے

جب بغداد اور اندلس کے شہروں اور قاہرہ میں امن و امان کا زمانہ آیا اور طلحہ و غور کا موقع ملا تو طب و ریاضیات و منطق اور علوم نفیسہ میں ترقی ہوئی + جس طرح کہ ارسطو سے عربوں نے منطق سیکھی

اسطرن میل (Aristotle) اور اونکے یونانی شارحوں سے علم قانون اخذ کیا۔ اسکے بعد یہ فیہ موصوف اس خیال کی قطعیت پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر کم احکام ہیں کہ ان پر

ایک قانون کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ یہ فیہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”قرآن میں صرف یہ احکام ہیں۔ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ تم اپنی بی بیوں کو دو دفعہ طلاق دے سکتے ہو پہلا انکو رحل یا مہرانی

سے علیحدہ کر دو۔ سو و خوار قیامت میں آسیب زدو کی طرح اوٹھیں گے۔ بیعادی قرض کو قلمبند کر لیا کرو۔ اگر یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کرو تو کئی نکاح کر سکتے ہو لیکن چار سے زیادہ نہیں۔

مرد کو دو حصہ ملے گا اور عورت کو ایک لیکن صرف عورتیں ہوں تو دو۔ شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔
مرض الموت میں وصیت کی وقت کو ہوں کا ہونا ضرور ہے۔ سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے۔ کتاب کو زاری
کا معاہدہ لکھ دو اگر تمہاری مرضی ہو۔ ستر سے زنا وغیرت۔

پروفیسر صاحب کے نزدیک قرآن میں صرف اس قدر قانونی احکام مذکور ہیں۔ اور اس لئے ان کے
ز نزدیک قرآن مجید ایک وسیع قانون کی بنیاد نہیں قرار پا سکتا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ”جو سید ہے
قواعد پر درج ہوئے اور نہیں منسلک سے رومی بنیاد کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ امر
اور بھی حیرت انگیز ہے کہ جو کثرت مسلمان فقہوں نے ایسے پرانے مصالحہ سے تیار کی وہ قریب
قریب ہر ایک موڑ پر رومی قانون کی کلیوں اور جزئیوں کو یاد دلاتی ہے۔“

اس کے بعد پروفیسر موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ مسائل مندرجہ ذیل میں فقہ اسلام اور رومی قانون
بالکل یکساں ہے اور بالآخر اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سلسلہ قانون یعنی علم فقہ۔ دراصل رومی
قانون ہے لیکن یہ تبدیل ہوئی ہے۔“

پروفیسر موصوف نے نو صفحات میں یہ بحث لکھی ہے چھٹا و سکا خلاصہ لکھ دیا ہے لیکن کوئی
ضروری بات ترک نہیں کی بلکہ اکثر ان کے خاص فقہ کے لکھ دے ہیں۔ پروفیسر موصوف نے جن مقدمہ
کی ترتیب سے استدلال کیا ہے وہ مختصر ایون بیان کئے جاسکتے ہیں۔ ”وہ ان مجید میں بہت کم۔ عام
میں اصولوں سے قانون نہیں بن سکتا۔“ ”ممالک مفتوحہ اسلام میں رومی قانون پہلے سے بنا ہی تھا۔“
”مسلمانوں نے یونان و روم وغیرہ کی تصنیفات کے ترجمے کئے۔“ ”فلان فلان مسائل میں اسلامی فقہ

سے چھٹے بخون تطویل ان مسائل کو بیان نقل نہیں کیا لیکن آگے چلا انہیں سے بہت مسائل کا ذکر آ گیا۔

اور رومی قانون متحد ہیں۔

یہ بحث حقیقت میں نہایت مفید اور اسپاٹرنٹ بحث ہے لیکن جیسا کہ مجھے اصل کتاب میں بیان کیا ہے اس معرکہ میں اوس شخص کو قدم رکھنا چاہیے جو فقہ اسلام درون لادونون سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ پروفیسر موصوف بے شجرہ درون لاکہ نسبت ہر قسم کی واقفیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن مسایل اسلام کے متعلق اونکی وسعت معلومات کا اعتراف کرنا مشکل ہے۔ اونہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں قانونی احکام صرف معدودے چند ہیں جنکی اونہوں نے تفصیل کر دی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات احکام کم و بیش پانسو ہیں اور اگرچہ انہیں بہت سے احکام عبادات وغیرہ کے متعلق ہیں تاہم خاص وہ آیتیں جنہیں قانونی احکام ہیں تسو سے کم نہیں۔ یہ آیتیں جدا گانہ جمع کر لی گئی ہیں اور علماء نے اون پر متعدد تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام احکام سے واقف ہونا تو ایک طرف پروفیسر صاحب کی وسعت معلومات کا یہ حال ہے کہ نکاح و طلاق کے مسایل میں سے اونکو صرف دو مسئلے معلوم ہیں تعدا و طلاق و تعدا و نکاح۔ حالانکہ قرآن مجید میں تحورات نکاح۔ تطوؤہ اب۔ جمع میں الاختین۔ نکاح۔ با مشرکات۔ طلاق قبل خلوت صحیحہ و بعد خلوت اور دونوں کے احکام۔ خلع اور ایلا کے مسایل تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

وراثت کے متعلق پروفیسر صاحب کو صرف رشوہ کا حصہ اور یہ کہ مرد کو عورت کے دو حصہ کی برابر مٹا ہی معلوم ہے۔ افسوس ناؤکو یہ معلوم نہیں کہ وراثت کا پورا باب اجمالاً قرآن مجید میں مذکور ہے اور خصوصاً والدین کا حصہ اور کلالہ کے احکام تو صاف صاف تصریحاً مذکور ہیں۔ قصاص اور دیات کے مسایل جو نہایت تفصیل سے قرآن میں مذکور ہیں اور جنہیں قتل عمد اور قتل خطا اور اونکے احکام کی پوری

تفصیل ہے پروفیسر صاحب کو سکر سے معلوم نہیں۔ حیرت ہے کہ اس محمد دو واقفیت کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اس بحث کے طے کر نیکی کیونکر جرات کی؟

یہ تو ضمنی بحث تھی اب ہم اون مقدمات پر توجہ کرتے ہیں جن پر پروفیسر صاحب کی استدلال کی بنا ہے۔ اس قدر انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے اور واقع میں بھی صحیح ہے کہ مشروع اسلام یعنی خلافت راشدہ کے اخیر زمانہ تک مسلمان غیر قوموں سے بالکل الگ تھے اور ان کے قانون اور احکام سے کسی قسم کی واقفیت نہیں حاصل کی۔ اس لئے دمشق و بیروت و اسکندریہ میں اس وقت رومن لا کے جو در سے جاری تھے خود بقول پروفیسر صاحب کے اسلامی فقہ پر اسکا کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ اب قابل لحاظ یہ امر ہے کہ پروفیسر صاحب نے اسلام کے جو مسائل اس عوی کے ساتھ پیش کئے ہیں کہ وہ رومن لا کے موافق ہیں وہ کس زمانہ کے ایجاد شدہ مسائل ہیں۔ مثلاً وراثت کے متعلق

پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ مسائل ذیل یعنی اولاد و سلسلہ اصولی۔ ترشتہ داران طرانی خواہ آہ باخون ملا ہو یا کل اور انکی اولاد۔ بی بی یا خاوند۔ مولای غلام آزاد۔ یہ سب رومن لا کے موافق ہیں۔ اسکے بعد وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ترکہ اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا جو رومن لا کا طریقہ تھا یعنی کل حصے یہ تھے۔ نصف۔ ربع۔ ثمن۔ دوثلث۔ ایکثلث۔ سدس۔ یہی حصے رومن لا میں بھی تھے۔ لیکن پروفیسر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ حصص خود قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اور قرآن مجید کی نسبت خود پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ اس میں رومی بنیاد کا پتہ نہیں لگتا۔ البتہ وراثت کی بعض افراد قرآن مجید میں مذکور نہیں لیکن وہ زمانہ رسالت خلافت تک پوری طرح سے معین و مقرر ہو چکے تھے۔ حدیث و آثار کی نہایت قدیم کتابیں آج موجود ہیں ان کو پڑھ کر متعصب سے متعصب شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

وصیت کے متعلق پروفیسر صاحب نے فقہ کے جن مسائل کو رومن لاء سے ماخوذ سمجھا ہے اونکی تفصیل کی ہے۔ وصیت تقریری یا تحریری دو گواہوں کے سامنے۔ جسی ایک ثلث جائیداد سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا جب تک کہ دیکھنا راضی ہوں۔ لیکن یہ مسائل جی زمانہ نبوت یا خلافت کے مسائل ہیں اور اس اہل عام بی دان قبی انکار نہیں کر سکتا۔ پروفیسر صاحب نے اور بھی مسائل گنائے ہیں جو اونکی رائے میں رومن لاء سے ماخوذ ہیں۔ ہم اون سب کی تفصیل نہیں کر سکتے مختصر اُستدرا کرنا کافی ہے کہ اون میں اکثر مسائل اسی زمانہ کے ہیں جنکی نسبت پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کے قوانین و احکام سے کچھ واقفیت نہیں حاصل کی تھی۔

پروفیسر صاحب کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ قرآن مجید یا حدیث میں قانونی مسائل بہت کم تھے اونکی بنیاد پر فقہ کا اتنا بڑا دفتر کمان سے تیار ہو گیا ہے۔ اسی حیرت نے اونکو مجبور کیا کہ وہ فقہ اسلام کو رومن لاء کا خوش چین بتائیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کس کس بات پر حیرت کریں گے۔ قانونی مسائل تو خیر رومن لاء سے ماخوذ ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ کے متعلق قرآن مجید و احادیث میں کون سی بڑی تفصیل ہے۔ پھر فقہ میں انہی مسائل کا ایک عظیم الشان سلسلہ کیونکر قائم ہو گیا ہے کیا یہ مسائل بھی رومن لاء سے ماخوذ ہیں۔ اسکو بھی جانے دو۔ تمام اور اسلامی علوم کیونکر پیدا ہوئے؟ اور اس وصیت کو کیونکر ہو چکے؟ آنحضرت کے زمانہ میں۔ تفسیر۔ حدیث۔ اصول حدیث۔ اصول فقہ۔ احوال و احوال کے کتنے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ اور آج اونکی کیا حالت ہے؟ کیا آج یہ سب علوم جدا گانہ فراموش ہیں؟ کیا اون سے مسلمانوں کی دقت نظر۔ تیزی طبع۔ وسعت خیال۔ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ علوم و فنون بھی مسلمانوں نے روم دیونان سے سیکھے؟

فقہ کے جن مسائل کو پروفیسر صاحب نے رومن لاسے ماخوذ بتایا ہے وہ تو اس زمانہ کے مسائل ہیں جب خود بقول پروفیسر صاحب کے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ لیکن زمانہ مابعد میں ہی فقہ نے رومن لاکا کبھی احسان نہیں اٹھایا۔ پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ دولت عباسیہ کے عہد ترقی میں مسلمانوں نے یونان و مصر سے علوم و فنون لئے۔ لیکن اونکو جاننا چاہئے کہ یونان و مصر کے تارکدو گاروہ ایک خاص گروہ تھا۔ بے شبہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو غیر قوموں سے مستفید ہوتے تھے اور اسکو عیب نہیں جتھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں ہی میں وہ گروہ بھی تھا (اردو ہی بہت بڑا گروہ تھا) جو اپنے فضل و کمال کے زعم میں غیر قوموں کی طرف کبھی رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ مجتہدین اور فقہاء۔ اسی گروہ میں داخل ہیں۔ یونان و روم وغیرہ کی کتابیں جو عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں اونکی نہایت مفصل فہرست ہکو معلوم ہے۔ ان میں فلسفہ۔ طب۔ ہندسہ۔ نجوم۔ کیمیا۔ صنعت۔ تاریخ۔ لایف۔ ناول۔ ہر قسم کی کتابیں ہیں۔ لیکن قانون کی ایک تصنیف ہی نہیں۔ جسکی وجہ غالباً یہی ہے کہ فقہاء اور مجتہدین جو اسلام میں واضع قانون تھے غیر قوموں کی خوشہ چینی کو اپنی اصطلاح میں حرام کہتے تھے۔ کیا۔ امام ابو حنیفہ۔ امام مالک۔ امام شافعی۔ امام احمد بن حنبل۔ سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ مسائل فقہ کو جو انکے نزدیک مذہب کا ایک حصہ تھا روم و یونان سے سیکھتے۔ اگر پروفیسر صاحب کو ان ایہ کے حالات معلوم ہوتے اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ فقہ کے تمام ابواب نہی بزرگوں کے عہد میں مرتب ہو گئے تھے تو وہ ہرگز ایسا دعویٰ نہ کرتے!

البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ بعض مسائل میں رومن لا و فقہ اسلام متحد کیوں ہیں۔ لیکن اس میں فقہ

اسلام کی تخصیص نہیں۔ جن دو قانون کا گو وہ کتنی ہی بے تعلق ہوں آپس میں مقابلہ کیا جاوے بہت مسائل مشترک ثابت ہوتے اور قد بتا ایسا ہونا ضرور ہے۔ جب تمام دنیا کے آدمیوں کی ذاتی۔ تمدنی۔ ملکی ضرورتیں۔ اکثر متحد اور یکساں ہیں تو ان ضرورتوں کے لحاظ سے ہر جگہ جو قوانین وضع کئے جاویں گے ان کے مسائل کا مشترک ہونا کوئی تعجب کی بات ہے شعر

دور اہر کہ بیک رہ رہو نہ در یک سمت
عجب بنا خد اگر افتد پے بر پے

یعنی رومیوں کے قانون سے بہت کچھ مدولی اور اُس کے بہت سے مسائل اپنے فقہ میں داخل کر لئے۔ اس خیال کی تائید میں یہ قراین پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) حنفی فقہ کے بہت سے مسائل رومن لاء کے مطابق ہیں۔

(۲) رومن لاتمام ممالک شام میں جاری تھا اور چونکہ مسلمانوں پر شام کی معاشرت و تمدن کا بہت کچھ اثر پڑا تھا اس لئے قیاس غالب یہ ہے کہ علماء اسلام نے قانونی مسائل میں بھی اُن سے استفادہ کیا۔

(۳) اس قدر متعدد اور وسیع قوانین۔ جو فقہ میں شامل ہیں انکی توضیع بغیر اسکے نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے اور قوانین سے مدد لی گئی ہو۔

اس بحث کا اصلی تصفیہ تو جب ہو سکتا ہے کہ رومن لاء اور حنفی فقہ کا نہایت وقت نظر اور استقصاء کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ حنفیہ دونوں قانونوں میں تطابق ہے وہ تو اُردو کی حد سے متجاوز ہے یا اس قدر ہے جتنا کہ عموماً تمام قوموں کے قوانین۔ بہت سی باتوں میں موافق ہو کرتے ہیں۔ میں اولاً تو رومن لاء سے واقف نہیں۔ اور ہوتا بھی

کیا فقہ حنفی

رومن لاء سے
ماخوذ ہے؟

تو اتنی فرصت کہاں نصیب کہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا۔ اس لئے مجھ کو اعتراف کرنا چاہیے کہ اس موقع پر کچھ مین لکھو گا اس کا رتبہ قیاس اور ظن سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے وہ بھی قیاس و ظن ہی سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ باوجود تحقیق کے ہر کوئی ایسا مصنف نہیں ملا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ رومن لا اور حنفی فقہ کے تمام یا اکثر مسائل کا مقابلہ کر چکا ہے۔

اس امر سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ فقہ حنفی میں ایسے مسائل موجود ہیں جو عرب اور عراق میں۔ اسلام سے پہلے معمول بہ تھے لیکن اس میں فقہ حنفی کی خصوصیت نہیں۔ یہ سلسلہ اور آگے چلتا ہے۔ جو مسائل آج خاص اسلام کے مسائل خیال کئے جاتے ہیں اور خود قرآن مجید میں اٹکاؤ کر رہے انہیں متعدد ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیہ میں معمول و متداول تھے علامہ ابو یوسف نے کتاب الادا میں انکی تفصیل ہی کی ہے حضرت عمرؓ نے خراج و گس کے متعلق جو قاعدے مقرر کئے وہ عموماً وہی ہیں جو نوشیروان عادل نے اپنے زمانہ حکومت میں وضع کئے تھے اور یہ کچھ تو اردن تھا بلکہ حضرت عمرؓ نے دانستہ نوشیروان کی اقتدار کی تھی۔ چنانچہ علامہ طبری و ابن الاثیر نے صاف انہیں الفاظ میں تصریح کی ہے۔

ایک مؤمن جب کسی ملک کے لئے قانون بناتا ہے تو ان تمام احکام اور رسم و رواج کو سامنے رکھ لیتا ہے جو اس ملک میں اس سے پہلے جاری تھے۔ انہیں سے بعض کو وہ بعینہ اختیار کرتا ہے بعض میں ترمیم و اصلاح کرتا ہے۔ بعض کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا۔ لیکن اس حیثیت سے وہ رومن لا کی نسبت ایران کے قانون سے زیادہ مستفید

ہوئے ہونگے۔ کیونکہ اولاً تو وہ خود فارسی النسل تھے اور او کی زبان مادری فارسی تھی۔ دوسرے انکا وطن کوفہ تھا اور وہ فارس کے اعمال میں داخل تھا۔

غرض یہ امر بہر حال قابل تسلیم ہے کہ امام صاحب کو فقہ کی توضیح میں اُن قواعد و رسم و رواج سے ضرور مدد ملی ہوگی جو اُن ممالک میں جاری تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی استعانت سے امام صاحب کے وضع قانون ہونے کی حیثیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی وہ ایک مستقل وضع قانون کہے جاسکتے ہیں یا صرف ناقل اور جامع جہاں تک ہماری تحقیق ہے۔ مسلمانوں نے غیر قومن کی قانونی تصنیفات سے بہت کم واقفیت حاصل کی۔ ترجموں کی نہرست میں ہم سیکڑوں ہزاروں کتابوں کے نام پاتے ہیں لیکن وہ فلسفہ۔ طب وغیرہ کی تصنیفات ہیں۔ قانون کی ایک کتاب کا بھی پتہ نہیں چلتا جو عربی زبان میں ترجمہ کی گئی ہو۔ اور اس قدر تو قطعاً ثابت ہے کہ امام صاحب نے جس زمانہ میں فقہ کی تدوین کی کسی ایسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اسلئے یہ احتمال کہ امام ابو حنیفہ نے غیر قومن کی قانونی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا ہو۔ بالکل بے اصل ہے۔ ملک میں رسم و رواج کی بنیاد پر جو احکام نافذ تھے اس قابل نہ تھے کہ حیز تحریر میں اگر قانون کا لقب حاصل کر سکتے۔

مختصر یہ کہ جب قدر تاریخی قوانین موجود ہیں اُن سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو رسوم و رواج فارس کی کوئی قانونی تصنیف ہاتھ آئی جس کے نمونہ پر انہوں نے فقہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ کے مسائل جب قدر۔ اور جس صورت میں مدون ہو چکے تھے وہ فن کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر فقہ کو ایک قانون مانا جائے

تو ضرور ماننا پڑے گا کہ امام صاحب ہی اُسکے مقنن اور واضع تھے۔ البتہ انگو۔ ملک کی رسم و رواج مسائل معمول بہا۔ علما کے فتاویٰ سے مدد ملے۔ لیکن یہ اسی قسم کی مدد ہے جس سے دنیا کے اور واضعان قانون بھی بے نیاز نہ تھے۔ اسلئے یہ امر امام صاحب کی مقننیت کے رتبہ کو گھٹا نہیں سکتا۔

ان عام مباحث کے بعد۔ اب ہمارے خاصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جنکی وجہ سے حنفی فقہ کو اور فقہوں کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہے۔

فقہ حنفی
خصوصیت
فقہ حنفی
اصول فقہ
کے موافق
ہونا۔

(۱) سب سے مقدم اور قابل قدر خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ مسائل کا اسرار اور مصباح پینپی ہونا ہے۔ احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے۔ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ احکام تعبیدی احکام ہیں یعنی انہیں کوئی سر اور مصاحت نہیں ہے مثلاً شراب خواری یا فسق و فجور صرف اسلئے ناپسندیدہ ہیں کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے اور خیرات و زکوٰۃ صرف اسلئے مستحق ہیں کہ شارع نے انکی تاکید کی ہے۔ ورنہ فی نفسہ یہ افعال بُرے یا بھلے نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ کا اسی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ اور شاید اسی کا اثر تھا کہ ابو الحسن اشعری نے جو شافعیوں میں علم کلام کے بانی ہیں علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔

۱۵۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن خصوصیتوں کا چنے دعویٰ کیا ہے وہ بلحاظ اکثر مسائل کے ہیں ممکن ہے کہ بعض جزئیات کے لحاظ سے یہ خصوصیتیں امام صاحب کی مذہب میں نہ پائی جاتیں اور دوسرے اماموں کے فقہ میں پائی جاتیں لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام صاحب کے اکثر مسائل میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اور امام شافعی نیز اکثر مسائل میں نہیں پائی جاتیں۔

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام مصالح پر مبنی ہیں۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن حقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ پوجہ اسکے کہ اُسکے دونوں پہلو بڑے بڑے علما نے اختیار کئے ہیں۔ ایک معرکہ الا! منساہ بگیا ہے لیکن۔ انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و ختلاف کے قابل نہ تھا۔ تمام مہمات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال۔ عموماً اسی اصول کے مطابق ہے۔ نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ۔ فَهِيَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ روزہ۔ کی فرضیت کے ساتھ ارشاد ہوا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جہاد۔ کی نسبت فرمایا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً۔ اس طرح اور احکام کے متعلق قرآن وحدیث میں جا بجا تصریحیں اور اشارے موجود ہیں کہ انکی غرض و غایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول انکے مسائل فقہ میں عموماً ماری ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جقدر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام طحاوی نے جوہر ثبوت اور مجتہد دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح معانی الآثار کے نام سے مشہور ہے اور جبکا موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو نصوص و طریق نظر سے ثابت کیا جائے۔ محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو لیا ہے۔ اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے لیکن اکثر مسائل کی نسبت مجتہدانہ طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب۔ احادیث اور طریق نظر۔ دونوں کے موافق ہے، امام محمد نے بھی کتاب الحج میں اکثر مسائل میں عقلی وجہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی

میں اور ہر حکم پر متی ہیں۔ جسکو تفصیل مقصود ہو ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔
اس دعویٰ سے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعیہ وغیرہ کو بھی
انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے۔ اُنکے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جبکہ عقل سے
بعید ہوں اُسے قدر انکی خوبی ہے۔

امام رازی نے۔ زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعی کا مذہب امام ابو حنیفہ سے مرجح
ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی اُسکی صحت
کی دلیل ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر نقشبندی احکام ہیں جنہیں عقل و قیاس کو
داخل نہیں۔“

بخلاف اور ہمصر و کئے امام ابو حنیفہ کا اس اصول کی طرف مایل ہونا ایک خاص سبب
سے تھا۔ دوسرے ائمہ جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی۔ انکی علمی ابتدا فقہی مسایل سے
ہوئی تھی۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جسکی ممارست نے
انکی قوت فکر اور حدت نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ۔ جنسے اُنکے معرکے رہتے تھے
عقلی اصول کے پابند تھے۔ اسلئے امام صاحب کو بھی اُنکے مقابلہ میں انہیں اصول سے
کام لینا پڑتا تھا۔ اور متنازع فیہ مسئلوں میں مصالح و اسرار کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں۔ اس
غور اور تدقیق و تیش و جدت۔ سے اُنکو ثابت ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول عقل کے
مطابق ہے۔ علم کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ان مسایل میں بھی وہی

جستجو رہی۔

حنفی فقہ کے مسائل کا۔ دوسرے فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات تو معاملات۔ عبادات میں بھی کبھی نسبت ظاہر مبینہ کا خیال ہے کہ اسمین عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ایسا بات پر غور کی جائے کہ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شریعت میں کن مصلحتوں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مباح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو وہی طریقہ موزون ثابت ہوگا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصلی غرض کیا ہے؟ (یعنی خضوع۔ اظہار تعبد۔ اقرار غفلت الہی دعا) اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو کن نسبت سے دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں بعض لازمی اور ضروری ہیں۔ کیونکہ انکے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صرف ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں لیکن انکے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی۔ ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور انکو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن اسمین کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں رکھتے تھے اسلئے تمام مجتہدین نے انکے امتیاز مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے ان افعال کے

مختلف مدارج قائم کئے اور انکے جدا جدا نام رکھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن اسباب میں انکو اور ائمہ پر جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا اور حقیقت انکا وہی رتبہ تھا۔ مثلاً سب سے ضروری امر یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جنکے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہیں؟ چونکہ نماز اصل میں اقراء عبودیت۔ اور اظہار خشوع کا نام ہے۔ اسلئے اسقدر تو سب مجتہدوں کے نزدیک مسلم ہا کہ نیت۔ تکبیر۔ قرأت۔ رکوع۔ سجود۔ وغیرہ جن سے بڑھ کر اقراء عبودیت اور اظہار خشوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا فرض اور لازمی میں اور خود شائع۔ نے انکے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تفسیر سراج بھی کی لیکن اور ائمہ نے یہ زیادتی کی کہ ان ارکان کی ادا کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا۔ حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہ تھیں۔ اسلئے امام ابو حنیفہ انکے فرضیت کے قائل نہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمیہ۔ ادا کر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اسکے ہم معنی میں (مثلاً ادا عظم ادا اجل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کہی جائے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قرأت کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک

۱۵ امام محمد نے جامع منیر میں جو روایت کی ہے اس میں مجبوری کی قید نہیں ہے اور اسی بنا پر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ ”وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو داخل نہیں سمجھتے یعنی انکے

ترجمہ سے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔

اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیئے کہ امام ابو حنیفہ یا کسی مجتہد نے صرف عقل و قیاس سے نماز کے ارکان متعین کئے ہیں۔ ایسا نہ ہے ان ارکان کے ثبوت کے لئے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات استعمال کیا ہے۔ چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی دلائل کتاب فقہ میں تفصیل مذکور ہیں۔ ہمارا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعوؤں و چارچرخ نقلی دلائل معنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اس طرح عقلی وجوہ بھی انکی صحت کے شاہد ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے مسائل کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد بنی نوع کی ہمدردی اور اعانت اس لئے زکوٰۃ کے مصرف میں وہ لوگ خاص کر لئے گئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یعنی فقراء و مساکین۔ عمال زکوٰۃ۔ مولفہ القلوب۔ مقررہ مسافر۔ غازی۔ مکاتب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اس لئے اس امر میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ ہیں۔ لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا امام شافعی نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے لوازمین لازمی ہیں۔ یعنی جب تک ان اٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جاوے فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر بنجانے پائے۔ باقی یہ امر کہ

(حاشیہ یقیہ صفحہ ۲۳۰) نزدیک مصرف قرآن کے معانی پر قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے، بے شبہ امام صاحب کی اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن فقہائے حنفیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے بالاخر اس قول سے جوع کیا ہے۔

ان لوگوں میں سے سب کو وہی جاوے یا بعض کو۔ یہ امر مقتضائے وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جسکو چاہئے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ جس میں امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ مختلف ہیں یہ کہ چاہے یا یوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ میں جانور یا اسکی قیمت ادا کی جاسکتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ”قیمت“ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جانور اور اسکی قیمت دونوں برابر ہیں۔ اور اسلئے شافعی نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

ان مسائل کے سوا عبادات کے اور سیکڑوں مسائل میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر جگہ مصالِح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے لیکن ہم تطویل کے لحاظ سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ معاملہ کے مسائل میں یہ عقدہ زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر مصالح اور اسرار کے موافق ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی فقہ نسبت تمام ائمہ فقہوں کے نہایت آسان اور سیر التعمیل ہے۔

دوسری خصوصیت
فقہ حنفی کا آسان
اور سیر التعمیل

قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”خدا تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ سختی نہیں چاہتا۔“ رسول اللہ کا قول ہے کہ ”میں نرم اور آسان شریعت لیکر آیا ہوں“ بے شبہ اسلام کو تمام اور مذہبوں کے مقابلہ میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ رہبانیت سے نہایت بعید ہے۔ اس میں عبادت شاقہ نہیں ہیں۔ اُسکے مسائل آسان اور سیر التعمیل ہیں۔ حنفی فقہ کو بھی ائمہ فقہوں پر ہی

ترجیح حاصل ہے۔

حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا متعارف ہے کہ شعرا اور مصنفین اسکو ضرب القتل کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ انوری نے جو ایک فحاش اور بد زبان شاعر تھا اگرچہ بے موقع پر اسکا استعمال کیا اور کما ع چون خضمتاے بو حنیفہ۔ تاہم اصل مدعا کا ثبوت اس کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔ عبادات اور معاملات۔ کاکوئی باب۔ کوئی فصل۔ لیلو۔ یہ تفرقہ صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں جو شریعت سہلہ کی شان ہے۔ بخلاف اسکے۔ اور ائمہ کی بہت سے احکام نہایت سخت اور تعمیر ہیں۔ مثلاً کتاب الجنايات و کتاب الحدود کے مسائل۔ انہی میں سے سرقہ کے احکام میں چنانچہ ہم اس کے چند جزئیات نمونہ کے طور پر بیان لکھتے ہیں۔

اسقدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سزا قطع یعنی ہاتھ کاٹنا ہے لیکن مجتہدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدیں لگائی ہیں جنکے بغیر قطعید کے سزا نہیں ہو سکتی ان شروط کے لحاظ سے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کی جزئیات سے معلوم ہوگا جس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر آسان۔ اور تمدن و شایستگی کے کس قدر موافق ہے۔

سرقہ کا حکم

امام ابو حنیفہ کے مسائل	اور ائمہ کے مسائل
نصاب سرقہ۔ کم از کم ایک اشرفی ہے۔	ایک اشرفی کا ربع
اگر ایک نصاب میں متعدد چورون کا سا جہاڑی	امام احمد کے نزدیک ہر ایک کا ہاتھ
تو کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا۔	کاٹا جائیگا۔

امام مالک کے نزدیک - ہر	نادان سچے پر قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	کفن چور - پر قطع یہ نہیں -
امام مالک کے نزدیک - ہے -	زوجهین میں سے اگر ایک دوسرے کا مال
	چراغے تو قطع یہ نہیں -
امام مالک کے نزدیک - ہے -	بیٹا - باپ کا مال چراغے تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	قرابت قریبہ والے مثلاً - چچا - بھائی وغیرہ پر
	قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لیا - انکار
	کر گیا - تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	ایک شخص نے ایک چیز چرائی پھر بذریعہ ہبہ
	یا بیع ادسکا مالک ہو گیا - تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	غیر مذہب والے جو مسلمان ہو کر اسلام کی عملداری
	میں رہتے ہیں ان پر قطع یہ نہیں -
امام شافعی و مالک کے نزدیک - ہے -	قرآن مجید کے سرقہ پر قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - لازم آتا ہے -	لکڑی - یا جو چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں -
	انکے سرقہ سے قطع یہ لازم نہیں آتا -
فقہ کا ایک بڑا حصہ کتاب الخطر والاباحہ ہے یعنی حرام و حلال - جائز و ناجائز کی تفصیل -	

اس باب میں یہ دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور ائمہ کے بہت سے ایسے مسئلے ہیں جن کی بابت یہ کیجاے تو زندگی دشوار ہو جائے۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ۔ کے احکام نہایت آسان اور سہل ہیں مثلاً امام شافعی کے نزدیک جو پانی اُپلوں کی آگ سے گرم کیا گیا ہو اُس سے غسل اور وضو ناجائز ہے۔ اسی طرح مٹی کے برتن جو اُپلوں کی آگ سے پکائے گئے ہوں انہیں کھانا ناجائز ہے۔ رنگ کا بیج بلور حقیق۔ کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے پشمینہ۔ سمور۔ پوستین وغیرہ کا استعمال ناجائز ہے اور اسکو ہنکر نماز نہیں ہو سکتی۔ برتن یا کرسیاں اور زین وغیرہ جن پر چاندی کا کام ہو اُنکا استعمال ناجائز ہے۔ بیع بالمعاطۃ۔ یعنی خرید و فروخت کا عام طریقہ جس میں بیعت و اشرب۔ کی تصریح نہیں کی جاتی۔ ناجائز ہے۔ ان تمام سائل میں امام ابو حنیفہ۔ کا مذہب۔ امام شافعی۔ سے مخالف ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی فقہ۔ دوسرے فقہوں کی طرح تنگ اور سخت گیر نہیں ہے۔

(۳) فقہ کا بہت بڑا حصہ جس سے دنیوی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے جہاں۔ ہر مجتہد کی وقت نظر اور نکتہ شناسی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالت میں تھے کہ متمدن اور تہذیب یافتہ ملک کیلئے بالکل ناکافی تھے۔ نہ معاہدات کے استحکام کے قاعدے مضبوط تھے۔ نہ دستاویزات وغیرہ کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا۔ نہ فصل قضایا اور دانشدہان کو کوئی باقاعدہ طریقہ تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو مجتہدین اُنکے بعد ہوئے انہوں نے بجائے اسکے کہ اسکو اور وسعت دیتے۔ اُسے غیر تمدنی حالت

بسیار مختصر

فقہ حنفی میں معاملات متعلق جو قاعدے ہیں نہایت وسیع تر ہیں۔

کو قائم رکھنا چاہا جسکا منشاء وہ زاہدانہ خیالات تھے جو علماء مذہب کے دماغوں میں جاگزیں تھے۔ ایک مشہور محدث نے فقہاء طعن کیا ہے کہ ”ان لوگوں کے نزدیک جب کسی زمین کا دعویٰ کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو ضرور ہے کہ عرضی دعویٰ میں زمین کا موقع بتایا جائے اور اسکی حدود اور بعد دکھائی جائیں حیثیت اور صورت کی تفصیل ہو۔ حالانکہ رسول اللہ یا صحابہ کے زمانہ میں ان جزئیات اور قیود کا نام و نشان بھی نہ تھا۔“ محدث مذکور کے نزدیک یہ بڑے الزام کی بات ہے لیکن اگر انکو کسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے کا اتفاق ہوتا اور معاملہ سے بھی کام پڑتا تو معلوم ہوتا کہ جن چیزوں کو وہ الزام کی بات سمجھتے ہیں انکے بغیر زندگی بسر کرنی مشکل ہے۔

امام شافعی۔ ہبہ کیلئے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ شفعہ ہمسایہ کو جائز نہیں کہتے تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ گواہان نکاح کے لئے ثقہ اور عادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ ذمیوں کے باہمی معاملات میں بھی انکی شہادت جائز نہیں قرار دیتے۔ بے شفعہ۔ باتین اُن ممالک میں آسانی سے چل سکتی ہیں جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل سادہ اور نیچرل حالت میں ہیں لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہو معاملات کی مختلف اور پیچ در پیچ صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہوں حقوق کی تحدید اور انضباط کے بغیر چارہ نہو۔ وہاں ایسے احکام قائم رہنا آسان نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام سائل میں امام ابو حنیفہ۔ امام شافعی سے مخالف ہیں۔ مومن بن خلاد نے لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب انھی ممالک میں رواج پاسکا جہاں تمدن نے وسعت

نہیں حاصل کی تھی۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ امام مالک کے مسائل میں اصول تمدن کی رعایت نہ تھی۔

امام ابو حنیفہ نے جس وقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام مضبوط کئے اسکا صحیح اندازہ تو اسوقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل ریویو لکھا جائے۔ لیکن ایسی تفصیل کیلئے نہ وقت مساعد ہے نہ اس مختصر کتاب میں اسکی گنجائش ہے۔ تاہم مالا بدلت کلاہ لا یتزلزل کلاہ۔ اسلئے نمونہ کے طور پر ہم مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کے مسائل

نکاح کو اگرچہ فقہانے عبادات میں شامل کیا ہے لیکن حنفیہ کی اصطلاح ہے ورنہ نکاح بوجہ اسکے کہ تمدن و معاشرت کے بڑے بڑے نتائج اُسپر متفرع ہوتے ہیں۔ معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسائل نکاح کے انتخاب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بعض بعض یورپین مصنفوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حنفی فقہ کے مسائل نکاح نہایت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ لیکن ہم اس بحث میں دکھا دیں گے کہ آج مہذب سے مہذب ملکوں میں بھی نکاح کے قواعد حنفی فقہ سے عمدہ تر نہیں ہیں۔ بنتہم نے اپنی کتاب یونٹنی مین لکھا ہے کہ ”رومن لاکے بموجب قواعد نکاح ایک مجموعہ ظلم ہیں“ لیکن ہم ثابت کر دیں گے کہ حنفی فقہ کے بموجب قواعد نکاح مجموعہ انصاف ہیں۔ غالباً اس بحث سے اون لوگوں کے خیالات کی بھی کسیدہ اصلاح ہوگی جو غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حنفی فقہ۔

۱۵۔ اس قول کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔

رومن لا۔ سے ماخوذ ہے۔

نکاح و ازدواج۔ تمدن اور معاشرت کا نہایت وسیع حصہ ہے۔ نکاح بقول ایک حکیم کے
 ”جماعتون کا شیرازہ۔ تہذیب کی اصل۔ تمدن کی بنیاد ہے۔“ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ جس
 مقفن نے اُسکے اصول و ضوابط کی عمدہ توضیح یا تشریح کی وہ قانون تمدن کا بہت بڑا کتبہ ثناء
 ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ ان اصول و ضوابط کے موجد نہیں ہیں۔ شارع نے خود ادا سکے
 ہماں مسائل بتا دیئے تھے۔ تاہم جس نکتہ سنجی کے ساتھ انہوں نے ان اصول کی تشریح
 کی اور اُس پر احکام متفرع کئے وہ خود ایک بڑے مقفن کا کام تھا۔ شارع کا کلام کہیں مجمل واقع
 ہوا تھا کہیں مجمل المعین۔ بعض جگہ صرف اشارے تھے۔ خاصکر جزئیات بہت کم مذکور تھیں۔
 یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اکثر مسائل میں مجتہدین کی مختلف رائیں قائم ہو گئیں۔ یہی مختلف فیہ مسائل
 ہیں جنہیں امام صاحب کے اجتہاد کے جوہر گھلتے ہیں۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ جس طرح انہوں
 نے ان موقعوں پر شارع کے اجمال کی تفصیل کی۔ احتمالاً اسکے محل معین کئے۔ اشاروں کی
 تصریحیں بتائیں۔ جزئیات کی تفریع کی۔ وہ انہیں کا کام تھا۔ جنہیں اور مجتہدین کی سیرح
 انکی ہم سہری نہیں کر سکتے۔

نکاح کے مسائل جن اصول پر متفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) کن لوگوں کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔

(۲) معاملہ نکاح کسے اختیار سے ہونا چاہیے۔

(۳) اُسکی بقا و ثبات کا استحکام کس حد تک ضروری ہے۔

(۴) فریقین کے حقوق کیا قرار دئے جائیں۔

(۵) نکاح۔ کن دستورات اور رسوم کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ امر کہ نکاح کی وسعت کو کسی حد تک محدود کیا جائے۔ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ

تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر قوم نے چند محرمات قرار دئے ہیں جنکے ساتھ ازدواج

کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ محرمات قریباً تمام مذہبوں میں مشترک ہیں۔ جسکی وجہ یہی ہے کہ یہ امر

نہایت صریح اصول عقلی پر مبنی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ اور فلاسفر بنتہم نے کتاب یوٹلیٹی میں محرمات کی حرمت کے

جودلائل قائم کئے ہیں بالکل مشترک ہیں۔ چونکہ یہ امر بالکل اصول فطرت کے مطابق ہے اور

قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں۔ اسلئے اصل مسئلہ میں تمام مجتہدین کا اتفاق رہا۔

لیکن جو جزئیات ظاہر نفس کے ذیل میں نہیں آتیں۔ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان میں میں حرمت

بالزنا کا مسئلہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کا ایک معرکہ الآراء مسئلہ

ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ زنا سے حرمت کے احکام نہیں پیدا ہوتے۔ مثلاً باپ نے

کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے کا نکاح اُس عورت سے ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے

اسکو میانک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اُس سے

لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اُس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اُنکی دلیل ہے کہ زنا ایک

حرام فعل ہے۔ اسلئے وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ۔ اسکے بالکل مخالف ہیں۔

اُنکے نزدیک مفارقت کے ذریعہ سے مرد اور عورت کے تعلقات پر جو فطری اثر پڑتا ہے وہ

محرمات نکاح

نکاح پر محدود نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے اسکو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں۔ اپنے نطفہ سے جو اولاد ہو گوزناہی سے ہوا کے ساتھ نکاح و مقاربت کا جائز رکھنا۔ بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے۔ باپ کی موطوہ کا بھی یہی حال ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ خود قرآن مجید میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بیان نقلی بحث نہیں۔ ہم اسکا ذکر نہیں کرتے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے؟ یہ ایک نہایت مہتمم باشان ہوال ہے۔ اور نکاح کے اثر کی خوبی یا بُرائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہو۔ نکاح کے بارہ میں خود مختار نہیں ہے۔ یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی۔ بلکہ ولی کی محتاج ہے۔ ان بزرگوں نے ایک طرف تو عورت کو اس قدر مجبور کیا۔ دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دئے کہ وہ زبردستی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ دئے عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی۔ امام اہل حق کے نزدیک بالغہ عورت اپنے نکاح کی آپ مختار ہے۔ بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا ہو تو بالغ ہو کر وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

معاملہ نکاح
میں اختیار

اس اختلاف کی اصل بنیاد عورتوں کے حقوق۔ کیسکہ پر مبنی ہے۔ تمام مذہبوں میں عورتوں کی حالت نہایت پست قرار دی گئی ہے اور ان کے حقوق نہایت تنگدلی سے قائم کئے گئے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں عورت کو میراث نہیں ملتی۔ خود عرب میں اسلام سے پہلے یہی دستور تھا۔ اس طرح کے اور بہت سے امور میں جن سے عورتوں کا کم رتبہ ہونا ثابت

ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق یکساں درجہ پر قائم کئے۔ اور فرمایا
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ امام ابو حنیفہؒ نے تمام مسائل
 میں اس اصول مساوات کو مرعی رکھا ہے۔ اور یہی خصوصیت ہے جو اس باب میں اُنکی فقہ کو
 اور ائمہ کی فقہ سے ممتاز کرتی ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک۔ نکاح۔ طلاق۔ عتق۔
 وغیرہ معاملات میں عورتوں کی شہادت اُسی طرح معتبر ہے جس طرح مردوں کی۔ بخلاف اسکے اور
 ائمہ مجتہدین کے نزدیک عورتوں کی شہادت کا اعتبار نہیں۔ بعض معاملات میں اُن بزرگوں نے
 عورتوں کی شہادت جائز ہی رکھی ہے تو یہ قید لگائی ہے کہ دو سے کم نہ ہوں۔ اور امام شافعیؒ
 کے نزدیک تو چار سے کم کا کسی حالت میں اعتبار نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جس طرح
 ایک مرد کی گواہی معتبر ہے عورت کی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت منصب قضا پر مامور
 کیجا سکتی ہے۔ لیکن اور ائمہ مخالف ہیں۔ اسی بنا پر اُنکے نزدیک جب مرد نکاح کے معاملہ میں
 خود مختار قرار دیا گیا ہے تو عورت کو بھی ایسا ہی اختیار دینا چاہیئے۔

اس عام اصول مساوات کے قطع نظر۔ صورت منازعہ میں خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح
 کا معاملہ عام معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ نکاح ایک ایسا تعلق ہے جس کا اثر نہایت
 وسیع ہے اور زندگی کے اخیر وقت تک قائم رہتا ہے۔ اسلئے ایسے معاملہ میں ایک فریق کو
 بالکل بے اختیار رکھنا نہایت نا انصافی ہے۔

اس بحث میں امام شافعیؒ کا مدار محض نقلی دلیلوں پر ہے۔ لیکن اس میدان میں ہی امام
 ابو حنیفہؒ اُن سے پیچھے نہیں۔ اگر امام شافعیؒ کو لا نکاح الابولی پر استدلال ہو تو امام صاحب کیسے

الثیب احق بنفسها من وليها والكرتستان ذن في نفسها۔ موجود ہے۔ لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے عقد نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے۔ اسی حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیرپا معاملہ قرار دیا جاوے۔ ورنہ وہ صرف قضاے شہوت کا ایک ذریعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو نہایت قوت کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے۔ انہوں نے طریقہ انعقاد۔ تعیین مهر۔ ایقاع طلاق۔ نفاذ خلع۔ کے جو قاعدے قرار دئے ہیں ان سب میں اس اصول سے کام لیا ہے۔

عقد نکاح کا استحکام

اسباب میں سب سے مقدم انگائیہ مسئلہ ہے کہ الطلاق مع استقامۃ حال الزوجین حرام یعنی جب تک زوجین کی حالت استقامت پر ہے طلاق دینا حرام ہی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اس کا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور رحمت کی امید منقطع نہ ہو یعنی یہ کہ تین بار کر کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک مہینہ کا فاصلہ ہو۔ تاکہ اس اثنا میں شوہر کو اپنے ارادہ کے فیصلہ کرنے کے لئے کافی وقت ملے۔ اگر وہ اس ارادہ سے باز آنا چاہے تو باز آ سکے۔ اور سبب یہی ہے کہ بائائے۔ اس وسیع مدت میں ہی اگر اصلاح و آشتی کی توقع نہ ہو۔ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے کہ فریقین کی برہمی کی سطح اصلاح پذیر نہیں ہے۔ تو مجبوراً طلاق دے۔ طلاق کے بعد اس کو مهر ادا کرنا ہوگا۔ اور تین مہینہ تک زوجہ کی خورد و نوش کی کفالت کرنی ہوگی۔ اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ

دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے۔ گذارہ اور بسر اوقات کیلئے اُسکو تکلیف نہ اُٹھانی پڑے۔ اور ہر کی رقم عام مصارف میں کام آئے۔ اسباب میں امام صاحب کے مسائل جو اور امیہ سے مختلف ہیں۔ ہم انکو ذیل میں یکجائی طور پر لکھتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ امام صاحب نے معاملہ نکاح کو کیسا متم بالشان اور مضبوط معاملہ سمجھا ہے۔ اور ہر حالت میں اُسکے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔

۱	جب تک ولیقین کی حالت میں استقامت ہو طلاق دینا حرام ہے۔	امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں۔
۲	ایک بار تین طلاق دینا حرام ہے اور اُسکا مرتبہ عاصی ہے۔	امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں۔
۳	مُہر کی تعداد کسی حالت میں دس درہم سے کم نہیں ہو سکتی، اس سے یہ مقصد ہے کہ مرد کو فسخ طلاق پر آسانی سے جُرت نہ ہو۔ کیونکہ یہ تعداد غریب و مفلس کیلئے ہے۔ جسکو اس رقم کا ادا کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے امیر و نیکو دو چار ہزار کا ادا کرنا۔	امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک جہتہ بھی مہر ہو سکتا ہے جب کا نتیجہ یہ ہے کہ مرد و بیورغ بے سوچے سمجھے طلاق دینے پر جُرت کر سکتا ہے اور عورت کو بوجہ اس کے کہ تفریق کے بعد محض مفلس اور نادار رہ گئی سخت تکلیف کا احتمال ہے۔
۴	خلوت صحیحہ سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے	امام شافعی کے نزدیک نصف واجب ہوتا ہے۔

جسمانی بیماریاں مثل برص وغیرہ فسخ نکاح کا سبب نہیں ہو سکتیں۔

اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور عدت کے زمانہ میں اُس کا انتقال ہو جاوے تو عورت کو میراث ملیگی۔

طلاق رجعی کی حالت میں طہی حرام نہیں ہے یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیزاری سے منقطع نہیں ہوتا۔

رجعت کیلئے اظہارِ نیاں کی ضرورت نہیں ہر فعل جس سے رضامندی ظاہر ہو رجعت کے لئے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسانی دیجاکہ تا کہ رجعت با دینی مسامحت ہو سکے۔

رجعت پر گواہ مقرر کرنے کے کچھ ضرور نہیں۔ ورنہ بعض حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور رجعت کی مدت قربت الانقضاء ہے تو طلاق بائن ہو جائیگی۔

امام شافعی و مالک کے نزدیک انکی وجہ سے فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔
امام شافعی کے نزدیک نہیں ملیگی

امام شافعی کے نزدیک حرام ہی۔ گویا وہ بائنہ ہو چکی۔

امام شافعی کے نزدیک بغیر اقراء و اہلہار کے رجعت ہو ہی نہیں سکتی۔

امام مالک کے نزدیک بغیر استشہاد کے رجعت صحیح نہیں ہے۔

نکاح کے فوائد قرب ہو سکے لئے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فریقین کے حقوق

نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قدیم کئے جائیں۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل ہونے پائے۔ کیونکہ نکاح سے عورت کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ اُسکے اہل حقوق میں ہی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے جسکی نظر اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اُس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو تمام مسائل میں محفوظ رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہان اور ایمہ نے اُن سے اختلاف کیا ہے۔ صریح غلطی کی ہے۔ مثلاً خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

اسباب میں تو سب ایسے متفق ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کو کچھ معاوضہ دیکر خلع کا اختیار ہے۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ اس معاوضہ کی کیا صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اگر عورت کا قصور ہے اور خود اسکی بدسلوکی تفریق کا سبب ہوئی ہے تو اس مہر کی مقدار کی برابر شوہر کو معاوضہ دینا چاہیے۔ مگر اگر اس مقدار سے زیادہ معاوضہ کا خواہان ہو تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر مرد کی شرارت ہے تو عورت بغیر کسی جرمانہ ادا کرنے کے خلع کی مستحق ہے۔ اور مرد کو خلع کا معاوضہ لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی و امام مالک کے نزدیک اولاً مرد چاہے معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اُس پر عورت کو مجبور کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ بکسر و غارت اور زیادتی مرد کی ہو تاہم وہ عورت سے معاوضہ لے سکتا ہے اور چھوڑ چکا ہے لے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ صریح نا انصافی ہے۔ کہ عورت یگانہ بھی ہو اور معاوضہ بھی ادا کرے۔

عورتوں کے حقوق

اخیر بحث یہ ہے کہ نکاح کن دستور اسکے ساتھ عمل میں آئے۔ ان رسوم میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں۔ اول یہ کہ فریقین کی رضا مندی محقق ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ واقعہ عقد کا اشتہار ہو جائے۔ ان اغراض کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے نہایت مناسب قاعدے قرار دئے ہیں یعنی یہ کہ فریقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ انہوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں۔ لیکن بعض ائمہ نے بخلاف اسکے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں جنکی پابندی نہایت مشکل ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ گواہان نکاح عادل ہونے چاہئیں ورنہ نکاح صحیح نہیں۔ عدالت کے جو معنی مجتہدین اور فاضلہ امام شافعی نے بیان کئے ہیں اسکے لحاظ سے ہزاروں میں ایک آدمی عادل ہو سکتا ہے۔ اسلئے اگر یہ قید ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ٹھہر جاتا ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ضرور ہے کہ گواہ مرد ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں اور یہی قرین عقل بھی ہے امام شافعی نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ خاص تزویج کے الفاظ استعمال کئے جائیں حالانکہ خاص الفاظ کی پابندی کا کچھ حاصل نہیں۔ جو الفاظ اس مضمون پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ہے۔

تملک وغیرہ سب عقد نکاح کیلئے کافی ہیں۔

(۴۷) ایک بڑی خصوصیت جو حنفی فقہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اُس نے ذمیوں یعنی اُن جو تہی خصوصیت ذمیوں کے حقوق

لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں نہایت فیاضی اور

آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جسکی نظیر کسی امام اور مجتہد کے مسائل میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شارع کی ہدایتوں میں جا بجا موجود ہے لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اسکے علاوہ شارع کے بعض اقوال بظاہر اسکے خلاف معلوم ہوتے ہیں اسلئے انکی تعبیر مطالب میں اختلافات پیدا ہوئے تاہم کچھ شبہ نہیں کہ جو تعبیر امام ابوحنیفہ نے کی وہی صحیح تعبیر تھی۔ اسلام نہایت وسیع دینا پر حکمران رہا ہے۔ اور اسکی حدود حکومت میں سیکڑوں غیر قریب آباد زمین اور ہیں۔ اسلئے اگر انکے حقوق کی واجبی حفاظت نہ کی جاوے تو ایک دن بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ امام ابوحنیفہ نے ذمیوں کو جو حقوق دئے ہیں دنیا میں کسی گورنمنٹ نے کبھی کسی غیر قوم کو نہیں دئے۔ یورپ جسکو اپنے قانون انصاف پر بڑا ناز ہے۔ بیشک زبانی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن عملی مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ امام ابوحنیفہ کے یہ احکام۔ اسلامی گورنمنٹوں میں عموماً نافذ تھے اور خاص کر ہرون الرشید عظمیٰ وسیع حکومت انہیں احکام پر قائم تھی۔

سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کی برابر ہے یعنی اگر مسلمان۔ ذمی کو قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اُسکے بدلے قتل کیا جائیگا۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون بہا مسلمان کے قتل باخطا سے لازماً آتا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئیگا۔

مذکورہ۔ امام رازی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں حنفیوں کو طعنہ دیا ہے کہ اُنکے نزدیک ابوبکر صدیق کا خون اور ایک ذلیل کا خون برابر ہے۔ یعنی اگر ابوبکر صدیق بچہ مر

کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو حنفیوں کے نزدیک وہ بھی قتل کئے جانیکے مستحق تھے۔
حنفیوں نے اس مسئلہ کی تعمیر میں کہیں یہ مثال نہیں دی ہے۔ امام رازی نے اس غرض
سے کہ وہ اس مسئلہ کو بد نما کر کے دکھائیں۔ خود یہ مثال فرض کی ہے۔ لیکن ہم فخر کے ساتھ اس
طعنہ کو قبول کرتے ہیں۔ بے شبہ انصاف اور حق کی حکومت میں۔ شاہ و گدا۔ مقبول و مردود کا
ایک رتبہ ہے۔ بے شبہ یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے کہ اس نے اپنی رعایا کو اپنی برابر سمجھا۔ اسلام
کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا ہے اگر امام رازی کو عار آتی ہے تو اُٹے۔

خود صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا؟ حضرت علیؓ کا قول ہے منک انت لہ خدمتنا
فدماہ کد منا و دیتہ کد تینا ”یعنی ذمی کا خون ہمارا خون ہے اور اسکی دیت ہماری دیت ہے“
حضرت علیؓ پر موقوف نہیں تمام مہاجرین و انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل تھا۔ عبید اللہ جو
حضرت عمر فاروق کے فرزند تھے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے زخمی ہونیکے وقت دو شخصوں کو
جو کافر تھے اور جن پر انگوشہ تھا۔ قتل کر ڈالا۔ جب حضرت عثمانؓ مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے
مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارہ میں اسے پوچھی۔ تمام مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ
عبید اللہ کو قتل کرنا چاہیے۔

امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کے لئے اور جو قواعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں۔ وہ
تجارت میں مسلمانوں کی طرح آزاد ہیں۔ ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور ان سے اُسی شرح سحر
ٹھیکس لیا جائیگا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ۔ جو انکی محافظت کا ٹھیکس ہے
اسکی شرح حسب حیثیت قائم کی جائیگی۔ مجلس شخص خبریہ سے بالکل معاف ہے۔ اگر کوئی شخص

جزیرہ کا باقیدار ہو کر مر جاوے تو جزیرہ ساقط ہو جاوے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہیں کی شریعت کے موافق فیصلہ کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ مثلاً اگر کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اس کی شریعت کے موافق صحیح تسلیم کرے گی۔ ذمیوں کی شہادت ان کے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ دھرم محترم میں جاسکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام سجد و نین بغیر اجازت حاصل کرنے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ بحجز ان خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کئے ہیں ہر جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں تو سہ سالہ ان پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اور ان سے ہر طرح کی نجات لے سکتا ہے۔

اس قسم کے اور احکام میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دئے ہیں۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے۔ مثلاً اس امر میں کہ ذمی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ اٹکاند مہرب سے کہ بحجز اس حالت کے کہ ان کے پاس جمعیت ہو اور وہ گورنمنٹ سے بمقابلہ پیش آئیں۔ اور کسی صورت میں ان کے حقوق باطل نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی ذمی جزیرہ نہ ادا کرے۔ یا مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو۔ یا کافروں کی جاسوسی کرے۔ یا کسی مسلمان کو کفر کی ترغیب دے۔ یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن باغی نہ سمجھا جائیگا اور اس کے حقوق باطل نہ ہوں گے۔

اب اس کے مقابلہ میں اور ایمہ کے مسائل دیکھو امام شافعی کے نزدیک کسی مسلمان نے گویہ جرم اور عدا کسی ذمی کو قتل کیا ہوتا ہوں قصاص سے بری ہے گاصرت دیت دینی ہوگی یعنی مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ بھی مسلمان کی دیت کی ایک ثلث۔ اور امام مالک کے نزدیک نصف تجارت میں بیعتی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جاوے تو سال میں چھٹی بار لے جاوے ہر بار اس سے نیا ٹیکس لیا جائیگا۔

جزیرہ کے متعلق امام شافعی کا مذہب ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا اور بوڑھے۔ آندھے۔ آپاہیج۔ مفلس۔ تارک الدینا۔ تک اُس سے معاون نہیں بلکہ امام شافعی سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مفلس ہو چکی وجہ سے جزیرہ نہیں ادا کر سکتا وہ اسلام کی عملداری میں نہ رہنے پاوے۔ خراج جو ان پر حضرت عمر کے زمانہ میں مقرر کیا گیا تھا اس پر صاف ہو سکتا ہے کہ کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ذمیوں کی شہادت کو یقین مقدمہ ذمی ہون کسی حال میں مقبول نہیں۔ اس مسئلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں متفق الہ اس میں۔ ذمی کبھی حرم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عام سجد و خمین اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن امام مالک اور امام حنبل کے نزدیک اُس کو بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ ذمی۔ اسلامی حدود حکومت میں کمین اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا اور وہ اسلامی فوج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ذمی اگر کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اسی وقت اُس کے تمام حقوق باطل ہو جائیں گے اور وہ کافر حربی سمجھا جائیگا۔ یہ احکام

بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں ورنہ امام شافعی کے نزدیک بت پرستوں کو جزیہ ادا کرنے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔

یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں جن کا تحمل ایک ضعیف سے ضعیف محکوم قوم بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا مذہب سلطنت کے ساتھ نہ نہ سکا۔ مصر میں بے شمار ایک مدت تک گورنٹ کا مذہب شافعی تھا۔ لیکن اُس کا یہ نتیجہ تھا کہ عیسائی اور یہودی قومیں اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر یہ بتا دینا بھی ضرور ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں زمین و دیون کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور تنگدلی پر مبنی ہیں اور چونکہ وہ اس طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ گویا وہ خاص امام ابو حنیفہ کے مسائل میں اسلئے غیر قوموں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ ذمیوں کو ضرور ہے کہ وہ وضع اور لباس میں مسلمانوں کی ہم سہمی نکلیں۔ وہ گھوڑوں پر نہ سوار ہوں۔ ہتھیار نہ لگائیں۔ زنا نہ پہنیں۔ انکے گھروں پر علامت بنادی جاوے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ صاحب ہدایہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ذمیوں کی تحقیر ضروری ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت و بی رحمانہ احکام ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے تلخ ترین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

امام ابو حنیفہ سے جو کچھ اسباب میں مروی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ذمی زنا باز نہیں

اور ایسے زین پر سوار ہون جکی شکل ہتھیلی کی سی ہوتی ہے۔ البتہ قاضی ابو یوسف صاحب نے بعض اور احکام اسپر بڑے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ذمی مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع۔ لباس سوانی میں مشابہت نہ اختیار کریں۔ اولیٰ ٹوپیان اوڑھیں۔ اور انکے زین کے آگے گول لکڑی ہو اور انکی جوتیوں کے تسے دوہرے ہوں۔ اور انکی عورتیں کجاوہ پر نہ سوار ہوں۔ قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں کے بارہ میں یہی احکام صادر کئے تھے۔ اور اسکی وجہ خود حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ذمیوں کی وضع مسلمانوں کی وضع سے الگ ہے۔

بلاشبہ یہ حضرت عمرؓ کے احکام ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ احکام ذمیوں کی مختصر کی وجہ سے صادر ہوئے تھے سخت غلطی ہے۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس غلطی کا ارتکاب اکثر متاخرین فقہانے کیا۔ بے شبہ حضرت عمرؓ کا ایک طبعی مذاق تھا کہ وہ قویٰ امتیاز کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اہل فوج کو اکثر فرمانین لکھا ہے کہ ”وہ جاڑوں میں دھوپ کھانا چھوڑنا گھوڑوں پر رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں۔ موٹے کپڑے استعمال کریں“ جس سے مقصد یہ تھا کہ اہل عرب اپنے ملک اور وطن کی خصوصیتوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل عجم کو جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تاکید کی کہ وہ اپنی قومی خصوصیتوں کو ضائع نہ کرنے دیں۔ اہل عجم زمانہ اسلام سے پہلے زنا راہ بند ہتے تھے۔ لمبی ٹوپیان اوڑھتے تھے۔

۱۱۲ قاضی ابو یوسف صاحب نے یہ احکام کتابہ خراج میں لکھے ہیں ۱۱۲ غلیظ منصور نے اپنے دیباچوں کو اسی قسم کی ٹوپیوں کے اوڑھنے پر مجبور کیا تھا جسکی نسبت مورخین لکھتے ہیں کہ منصور نے عجم کی تقلید کی۔

اُنکے زین۔ آجکل کے انگریزی زین کے مشابہ ہوتے تھے۔ اگلی عورتیں اونٹوں پر نہیں سوار ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہیں رسوم و عادات کی نسبت حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اہل ذمہ اُسکی پابندی کریں۔ یہی احکام امام ابوحنیفہ اور قاضی ابو یوسفؒ نے قائم رکھے۔ جنکا مقصد صرف اس قدر ہے کہ دونوں قومیں اپنی خصوصیات پر قائم رہیں۔

البتہ امام ابوحنیفہؒ نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل ذمہ اسلامی شہروں میں اپنی عبادت گاہیں نہ بنائیں۔ لیکن اُنکا مقصد صرف اس قدر تھا کہ امن و امان میں خلل نہ ہو اور مسلمان رعایا جو اکثر عرب کی نسل سے تھے اور ناقوس کی صداؤں سے اُنکے کان آشنا نہ تھے فساد پر نہ آمادہ ہوں۔ اس حکم نے ذمیوں کے حق میں چند دن وقت بھی نہیں پید کی۔ مسلمانوں نے جو شہر آباد کئے وہ دو چار شہر سے زیادہ نہ تھے باقی تمام ملک انہیں شہروں سے معمور تھا جو غیر قوموں کے آباد کئے ہوئے تھے۔ اور جہاں ذمیوں کو عموماً عبادت گاہوں کے بنانے کی اجازت تھی۔ اسلامی شہروں میں بھی یہ قید اس وقت تک قائم رہی جب تک فتنہ کا احتمال رہا۔ جب یہ خون جاتا تا تو ذمیوں کو عام اجازت مل گئی۔ چنانچہ بغداد میں جو خاص اسلامی شہر تھا۔ سیکڑوں ہزاروں جرج اور گرجے تعمیر ہوئے۔

(۵) ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جنہیں ایہ کا اختلاف ہے۔ انہیں امام ابوحنیفہؒ جو پہلو اختیار کرتے ہیں وہ عموماً نہایت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔ نص۔ کا لفظ قرآن۔ حدیث۔ دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے وہ احکام بھی نفی کئے جاتے ہیں۔ جو قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن اس

پنجویں خصوصیت
نفع حنفی کا
نصوص شرعی
کے موافق
ہوتا۔

موقع پر ہم اُن سے بحث نہیں کر سکتے۔ اور اسکی مختلف وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس قسم کے مسائل نہایت کثرت سے ہیں جبکہ مختص سے مختصر حصہ بھی اس کتاب میں نہیں سکتا۔ اگرچہ مسائل نمونہ کے طور پر بیان کئے جائیں تو یہ لگانوں کو اس سوزن کا موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسائل لے لئے اور ضعیف چھوڑ دئے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسائل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے متعلق بہت بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے مسائل فقہ میں ایسے کو مختلف الار کا دیا ہے۔ ایک امام کے نزدیک ایک حدیث قابل حجت ہے۔ دوسرے کے نزدیک قابل احتجاج نہیں۔ اس بحث کے تصفیہ کے لئے جو سامان ہمارے ملک میں موجود ہے وہ بالکل ناکافی ہے اور اُس سے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ بڑا مرحلہ اسماء الرجال کا ہے۔ اس فن کی جو کتابیں ہمارے ملک میں موجود ہیں مثلاً تہذیب الکمال مزنی۔ تہذیب التہذیب۔ میزان الاعتدال۔ طبقات الحفاظ۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ وغیرہ۔ انہیں جرح و تعدیل کے متعلق ایسے کے جو اقوال مذکور ہیں اکثر انکا سلسلہ سند مذکور نہیں۔ اسلئے محدثانہ حیثیت سے اُسکے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اکثر جرح بہم ہیں اور جن جرحوں کو غسر قرار دیا ہے وہ بھی ابہام سے خالی نہیں۔ قدما نے اس فن میں جو تصنیفات لکھیں اُن سے بے غبہ یہ مباحث طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہاں میسر نہیں آتیں علماء حنفیہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جبکہ زیادہ شوق ہو اُن تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے ثبوت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اسلئے نزاع کا مدار صرف اس پر ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اُس سے مستنبط کیا گیا۔ صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں۔ اس حالت میں بحث مختصر رہ جاتی ہے اور نہایت آسانی سے اُس کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں انکی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے اور وہ فقہ کے نہایت مسائل میں۔ اسلئے اگر یہ ثابت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل انصوص قرآن سے زیادہ مطابق ہیں۔ تو مہمات مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح باسانی ثابت ہو جائیگی۔ اسکے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ امام ابو حنیفہ کو حیثیت اجتہاد میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے۔ کیونکہ اجتہاد کا مدار زیادہ تر تنہا اور استخراج ہی پر ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر۔ اگرچہ ہم صرف اُن مسائل پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک جمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سوزن کا موقع نہ ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض نے الزام دیا ہے کہ امام صاحب نے دانستہ حدیث کی مخالفت کی۔ بعض انصاف پسند وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ تک احادیث کا انقصاء نہیں کیا گیا تھا۔ اسلئے بہت سی حدیثیں انکو نہیں پہنچیں۔ لیکن یہ خیال محض لغو اور بے فائدہ ہے۔ امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جب جمع ہو چکیں اُس وقت بڑے بڑے محدثین انکے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ وکیع بن الجراح جبکی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ اور جبکی نسبت امام احمد بن حنبل لکارتے تھے کہ میں نے اُن سے بکرہ

اس بدگمانی
کی توجیہ فقہ
حنفی کے متعلق
حدیث کے
مخالف ہیں

کسیکو حافظ العلم نہیں دیکھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اُنکے حال میں لکھا ہے کہ ابی یحییٰ بن سعید بن القطان جو فن جرح و تعدیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیرو تھے۔ خود اُنکا قول ہے قَدْ اخَذْنَا كَثْرًا قَوْلَ اِمَامِ طحاوی جو حافظ الحدیث تھے اور مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلے شافعی تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ کے مسائل اختیار کئے اور کہا کرتے تھے کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں۔ بلکہ مجھکو اُن سے تو اوروں سے۔ طحاوی۔ امام بخاری و مسلم کے ہمزمان ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامہ مارینی۔ حافظ ظہری۔ ابن الہمام۔ قاسم بن قطلوبغا۔ وغیرہم کی نسبت قلتِ نظر کا کون گمان کر سکتا ہے؟۔ یہ لوگ عموماً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔

اُسکے علاوہ جو لوگ عموماً حافظ احمدیث تسلیم کئے گئے ہیں اُنکے مسائل امام ابو حنیفہ سے کیوں موافق ہیں؟ طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد بن حنبل ہیں جنکی شاگردی پر بخاری و مسلم کو ناز تھا اور جنکی نسبت محدثین کا عام قول ہے کہ ”جس حدیث کو احمد بن حنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں“۔ امام احمد بن حنبل سے مسائل میں امام شافعی کے مخالفت اور امام ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ فروع و جزئیات جو بڑے ائمہات فقہ کے متعلق ایک سو پچیس مسئلوں میں اُنکو امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتفاق ہے اور امام شافعی سے اختلاف ہے۔ خود وہ سب سے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے خوارزمی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔

سفیان ثوری کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ انکے مسائل عموماً امام ابو حنیفہ کے مسائل کے موافق ہیں۔ قاضی ابویوسف کہا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثر متابعتہ منی کلابی حنیفۃ۔ یعنی بخدا کی قسم سفیان۔ مجھ سے زیادہ ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ صحیح ترمذی میں سفیان ثوری کے مسائل مذکور ہیں۔ جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔

اس خیال کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض محدثین مثلاً امام بخاری۔ ابن ابی شیبہ۔ نے امام ابو حنیفہ کے متعدد مسائل کی نسبت تصریح کی ہے کہ حدیث کے خلاف ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے۔ امام ابو حنیفہ کے رو میں ایک مستقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال کرنیوالوں کی کوتاہ نظری ہے۔ اکثر ائمہ نے ایک دوسرے پر مرجع و اعتراض کیا ہے۔ امام شافعی۔ امام مالک کے باخلاف شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے موطائی امام مالک۔ سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ باوجود اسکے انہوں نے امام مالک کی رو میں ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس رسالہ کا دیباچہ نقل کیا ہے اور خود ہماری نظر سے گزرا ہے۔ لیث بن سعد جو مشہور محدث ہیں کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے ستر مسئلوں میں۔ حدیث کی مخالفت کی چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں انکو اس امر کی نسبت خط لکھوں۔ امام شافعی بھی اس اعتراض سے نہیں بچے اور کیونکر بچ سکتے تھے۔ جہر بسم اللہ۔ وقنوت فی الفجر۔ وترک توریث ذوی الارحام۔

اس قول کو حافظ ابوالحسن نے قلاید العقیان میں نقل کیا ہے۔

وغیر مسائل میں انکا مذہب صحیح حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتہادی امور ہیں۔ اور انکی بنا پر ہم کسی کو مخالف حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جس حدیث کو ایک مجتہد صحیح سمجھتا ہے ضرور نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد کے نزدیک بھی صحیح ہو۔

پھر اس مرحلہ کے طے ہونیکے بعد۔ استنباط و استدلال کی بحث باقی رہتی ہے۔ جس میں مجتہدین بہت کم متفق الراء ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ استنباط و استدلال کے اصول جدا گانہ ہیں۔

امام بخاری کی جزا القرۃ ہمنے دیکھی ہے۔ جامع صحیح میں۔ جہاں وہ امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اُس سے بھی ہم واقف ہیں۔ بے شبہ ان سُنوں میں امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن امام بخاری کی تحریر اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ۔ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اُن مسائل میں امام صاحب کا مذہب حدیث کے مخالف ہے یا امام بخاری کی فہم و اجتہاد کے مخالف ہے۔

قرت فاتحہ کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا استدلال اس آیت پر ہے وَاذِاقُوا الْعَذَابَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَالْضُّوْا۔ امام بخاری جزا القرۃ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبہ کے بارہ میں اُتری ہے یعنی نماز سے اسکو تعلق نہیں۔ امام بخاری کا یہ جواب کس قدر حیرت انگیز ہے اگر رسالہ جزا القرۃ خود ہماری نظر سے نہ گزرا ہوتا تو ہم کونسا شکل سے یقین آتا کہ واقعی یہ امام بخاری کا قول ہے۔ اول تو بیسیوں روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ آیت نماز میں اُتری ہے۔ لیکن اگر ہم اُنہی کے قول کو تسلیم کریں تو یہ کون نہیں جانتا کہ موقع ورود کے خاص ہونے سے آیت کا حکم جو صریحی عام ہے۔ خاص نہیں ہو سکتا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ امام و مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ امام بخاری بر خلاف اسکے جہر کے قائل ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جب امام والا ضالین کہے تو تم آمین کہو۔ لیکن اس حدیث میں جہر کا کمان ذکر ہے۔ اور مطلق آمین کہنے سے تو امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے بنیذ تم سے بشرطیکہ مسکرنو۔ وضو جائز ہے۔ امام بخاری اسکے خلاف ترجمۃ الباب باندھے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل ما اسکو حرام۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مقتدی کیلئے قوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام بخاری وجوب کے مدعی ہیں اور جامع صحیح میں باب باندھا ہے کہ ”امام و مقتدی پر ہر نماز میں خواہ سفر میں ہو یا حضر میں نماز خواہ جہری ہو یا سری۔ قوت واجب ہے“ اس دعویٰ پر دو حدیثیں پیش کی ہیں ایک یہ کہ ”کوئہ والون نے حضرت عمرؓ کے پاس سعد بن ابی وقاصؓ کی شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے انکو معزول کر دیا۔ اور بجائے انکے عمار کو مقرر کیا۔ کوئہ والے عمار کے بھی شکاکی ہوئے کہ انکو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ حضرت عمرؓ نے عمار کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے۔ عمار نے کہا وادسد میں انکے ساتھ رسول اللہؐ کی سی نماز پڑھتا تھا اور اس سے کچھ کم نہیں کرتا میں عشا کی نماز پڑھتا تھا تو پہلی دو رکعتوں میں دیر تک قیام کرتا تھا اور دواخیر کی رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا“

اس حدیث سے قوت فاتحہ کا وجوب کیونکر ثابت ہوا۔ حافظ بن حجر وغیرہ نے جو تاویلین کی ہیں ان سے اگر ہزار دقت۔ وجوب پر استدلال بھی ہو تو کیا اسکی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی!!

حقیقت یہ ہے کہ کسی مجتہد کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اسکو احکام کے متعلق حدیثیں نہیں پہنچیں

سخت غلطی ہے لیکن چونکہ حدیثوں کا معیار صحت - وجوہ استنباط طرق استدلال - تمام مجتہدین کے نزدیک متفق نہیں اسلئے مسائل میں اختلاف کا پیدا ہونا ضرورتاً -

اب ہم اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں - ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں جسے کوئی مسئلہ فقہی مستنبط کیا گیا ہے اُنکے وہی معنی صحیح اور واجب العمل ہیں جو امام ابو حنیفہ نے قرار دئے ہیں قرآن مجید میں احکام کی آیتیں سو سے تجاوز ہیں اسلئے ہم انکا استقصا تو نہیں کر سکتے - البتہ مثال کے طور پر متعدد مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن سے ایک عام اجمالی خیال قائم ہو سکتا ہے -

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ وضو میں چار فرض ہیں - امام شافعی دو فرض اور اضافہ کرتے ہیں باب الطہارۃ یعنی نیت اور ترتیب - امام مالک بجائے انکے موالاۃ کو فرض کہتے ہیں - امام احمد حنبل کا مذہب ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ کا ضرور ہے - اور اگر قصد اَنہ کما تو وضو باطل ہے - نماز وضو امام صاحب کا استدلال ہے کہ آیت میں صرف چار حکم مذکور ہیں - اسلئے جو چیز ان احکام کے علاوہ ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی نیت و موالاۃ و تسمیہ کا تو آیت میں کہیں وجود نہیں - ترتیب کا گمان البتہ واو کے حرف سے پیدا ہوتا ہے - لیکن علماء عرب نے اتفاقاً طے کر دیا ہے کہ واو کے مفہوم میں ترتیب داخل نہیں -

امام رازی نے تفسیر کبیر میں ترتیب کی فرضیت کے لئے متعدد دلیلیں پیش کی ہیں - لیکن انصاف یہ ہے کہ اونکا رتبہ تاویل سے بڑھ کر نہیں - بڑا استدلال یہ ہے کہ فاعل غسلوا و جھکوا میں حرف فاعلیہ کیلئے ہے جس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ منہ کا

پہلے دہونا فرض ہے۔ اور جب ایک کزن میں ترتیب ثابت ہوئی تو باقی ارکان میں بھی ہونی چاہیئے۔ دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ وضو کا حکم خلاف عقل حکم ہے۔ اس لئے اس کی تعمیل بھی اسی ترتیب سے فرض ہونی چاہیئے جس طرح آیت میں مذکور ہے۔ کیونکہ وضو کا حکم جس طرح خلاف عقل ہے۔ ترتیب بھی خلاف عقل ہے۔ امام رازی کی یہ دلیل جس رتبہ کی ہیں خود غلط ہیں اس پر رد و قبح کی ضرورت نہیں۔

امام ابوحنیفہ۔ کا قول ہے کہ عورت کے چہرے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی۔ اس کے مخالف ہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسَ امْرَأَتَهُ فَكُلُّكُمْ يَتَوَضَّأُ ۚ وَإِن كَانَ بَرَاءً حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسَ امْرَأَتَهُ فَكُلُّكُمْ يَتَوَضَّأُ ۚ وَإِن كَانَ بَرَاءً حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ

۲
عورت کے چہرے
سے وضو
نہیں ٹوٹتا

ہو۔ یا سفر میں ہو۔ یا تم میں سے کوئی شخص غایط سے آئے یا تنہ عورت کو چھوا ہو۔ اور مگر پانی نہ ملے تو تم تمیم کرو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ”عورت کے چہرے سے جماع و مقاربت مرد ہے اور یہ قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو صریحاً تعبیر نہیں کرتا۔“ لطف یہ ہے کہ اسی لفظ کا ہم معنی لفظ ”مس“ جس کے معنی چہرے کے ہیں۔ خدا نے اس آیت میں مَا لَكُمْ تَسْتَوُھُنَّ جَمَاعَ کے معنی میں استعمال کیا ہے اور خود امام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ملاستہ کے ظاہری معنی لینے ایسی غلطی ہے جو ہرگز اہل زبان سے نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت میں غایط کا لفظ بھی تو ہے۔ اس کو تمام مجتہدین کناہی لہ غایط کے معنی ہوا زمین کے ہیں۔ لیکن اس سے جاے ضروری معنی باخا نہ مراد ہے۔

قرار دیتے ہیں۔ ورنہ ظاہری معنی الٰہی جائیں تو لازم آئے کہ جو شخص ہموار زمین سے ہو کر آئے
اُس پر وضو کرنا واجب ہو۔

میری رائے میں امام شافعی کا اگرچہ یہ مذہب ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا
ہے لیکن انکا استدلال اس آیت پر نہیں ہے وہ حدیث سے استناد کرتے ہوں گے۔
غالباً اُنکے بعد اُنکے مقلدون نے حنفیہ کے مقابلہ کے لئے آیت سے استدلال کیا اور اُنکو
امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک تیمم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں۔ امام مالک شافعی
کی رائے ہے کہ ہر فرض کیلئے یا تیمم کرنا چاہیئے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جو بیشیت
وضو کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے۔ اور جب ہر نماز کیلئے نئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی تجدید کی بھی
ضرورت نہیں۔ البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں ادا ہو سکتیں وہ
تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن وضو و تیمم میں تفریق کرنی۔ جیسا کہ امام شافعی وغیرہ
نے کی محض بوجہ ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اثنائے نماز میں تیمم کو اگر پانی لمبا ہے تو تیمم جاتا ہے گا۔
امام مالک و احمد حنبلی اسکے مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز
اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ لَمْ يَجِدْ مَاءً یعنی جب پانی نہ ملے صورت مذکورہ میں
جب شرط باقی نہیں رہی تو شرط بھی باقی نہیں رہا۔

امام صاحب کا قول ہے کہ تلبیس تحریمہ جزو نماز نہیں اور فارسی زبان میں تلبیس کرنا درست ہے
باب الصلوٰۃ
تلبیس تحریمہ جزو
نماز نہیں۔

امام شافعی وغیرہ مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جس آیت سے تکبیر کی فرضیت ثابت کی گئی ہے یعنی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلُّ اُس میں زبان کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اور چونکہ فصلیٰ پر فار تعقیب داخل ہے اسلئے نماز کا وجود تکبیر سے موخر ہونا ضرور ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر کو فرض ہے۔ لیکن نماز میں داخل نہیں۔ اور جزو نماز نہیں۔

امام صاحب کا مذہب ہے کہ مقتدی کو قنوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام شافعی و امام بخاری وجوب کے قائل ہیں۔ امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔
وَإِذْ أَوْحَى الْقُرْآنُ فَاَسْمَعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوا یعنی جب قرآن پڑھایا جائے تو سنو اور چپکے رہو اگرچہ اس آیت سے سری نمازون میں بھی ترک قراءۃ کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن خاص کر سری نماز کے لئے تو وہ مض قاطع ہے جسکی کوئی تلویل نہیں ہو سکتی تعجب ہے کہ شافعیہ نے ایسے صاف اور صریح آیت کے مقابلہ میں حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ حدیثیں جو اسباب میں وارد ہیں خود متعارض ہیں جس درجہ کی وجوب قنوت کی حدیثیں موجود ہیں۔ اُسی درجہ کی ترک قنوت کی بھی ہیں۔

امام بخاری نے اس بحث میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ آیت کے استدلال کا جواب دین۔ لیکن جواب ایسا دیا ہے جسکو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اخْطَا مِنْكُمْ غَيْرَ بِإِغْوٍ وَلَا عِدَةٍ فَلَا اَنْتُمْ عَلَيْهِمْ تَرْجَمُوْهُمُ يَمْنِي سَوَاءٌ اَسْكَى نَحْنُ اَمْ كَرِهَ اللّٰهُ مَا كَرِهَ اللّٰهُ فَمَنْ اَخْطَا مِنْكُمْ غَيْرَ بِإِغْوٍ وَلَا عِدَةٍ فَلَا اَنْتُمْ عَلَيْهِمْ تَرْجَمُوْهُمُ يَمْنِي سَوَاءٌ اَسْكَى نَحْنُ اَمْ كَرِهَ اللّٰهُ مَا كَرِهَ اللّٰهُ
کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس چیز کو جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا جاوے

مقتدی کو قنوت
فاتحہ ضروری
نہیں۔

کتاب المحظورات
یعنی حلال و
حرام کا باب

لیکن جو شخص مجبور ہو بشرطیکہ نافرمان اور حد سے گزر جائیو الا انہو۔ تو اُس پر گناہ نہیں ہے۔ اس آیت سے بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں جنہیں مجتہدین کو باہم اختلاف ہے۔ ان تمام مختلف فیہ مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ نے آیت کا جو مطلب قرار دیا ہے وہی صحیح ہے۔

پہلی بحث یہ ہے کہ مردہ کے کیا معنی ہیں۔ امام ابو حنیفہ وہی عام معنی لیتے ہیں جو عام اطلاق میں شایع ہے۔ امام شافعی نے اسکو بہت وسعت دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مردہ جانوروں کے بالوں اور ہڈیوں کو بھی مردہ کہتے ہیں اس بنا پر انکی رائے ہے کہ ان چیزوں کے کسی قسم کا تمتع مثلاً پوستین وغیرہ کا استعمال جائز نہیں۔ امام مالک۔ بل اور کمال کا کام میں لانا جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہڈی کا استعمال اُنکے نزدیک بھی حرام ہے۔ امام شافعی نے اور امام مالک نے مردہ کے جو معنی لئے۔ چونکہ صاف غلط معلوم ہوتے ہیں اسلئے اُنکے مقلدون نے تاویلین کیں۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ”ہڈی کو مردہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے مَنْ عِجِی الْعِظَامَ یعنی ہڈی کو کون زندہ کرے گا۔“ اور زندہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے مر چکی ہو۔ اسی طرح خدا نے زمین کو مردہ کہا ہے۔ امام رازی کی یہ تاویل نہایت تعجب خیز ہے۔ اس قسم کے اطلاقات۔ مجازی اطلاق ہیں جن پر احکام کی تفریع نہیں ہو سکتی۔ امام رازی نے زمین کا مردہ ہونا قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ تو زمین اور خاک کے استعمال کو بھی ناجائز قرار دینا چاہیے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خون جسکو اس آیت میں حرام کہا ہے۔ اُس سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ دم سفوح ہے یعنی جس خون میں روانی ہو۔ اس بنا پر وہ مچھلی کے

خون کو حرام نہیں کہتے۔ امام شافعی کے نزدیک اس میں کوئی تخصیص نہیں اور ہر قسم کا خون حرام ہے امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ تخصیص خود خدا نے کی ہے۔ چنانچہ دوسرے موقع پر فرمایا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أَحْيًى إِلَّا مَحَرَّمًا عَلٰی طَعْمِهِ اِنَّهُ لَیْکُوْنُ مَیْتَةً اَوْ دَآءً مُّسْفُوْحًا۔ اس آیت میں خون کی تحریم کو مسفوح کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ باغ و عاڈ سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کھانے میں بغاوت و عدوان نہونی جو شخص مجبور ہو اور جان بلب ہو۔ اُسکو مردہ و سور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ سدر متق سے زیادہ نہ کھائے۔ اور کسی دوسرے مضطرب جہین کہ نہ کھائے۔ امام شافعی بغاوت و عدوان کے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس شخص نے سلطان و قوت سے بغاوت کی ہو اور گنہگار نہ ہو۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جو سلطان وقت سے باغی ہو کسی موقع پر فاقہ سے جان بلب ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اُسکو مردہ یا سور کا گوشت بقدر سدر متق کے کھانا جائز ہے۔ بخلاف اسکے امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اگر باغی نہ ہو تا تو کھانا جائز تھا لیکن بغاوت کی حالت میں اُسکو یہ اجازت نہیں مل سکتی۔

امام شافعی نے اِن الفاظ کے جو معنی لئے اولاً تو سیاق عبارت سے بالکل بیگانہ ہیں۔ دوسرے اصول شرع اُسکی مساعدت نہیں کرتے۔ شریعت نے ضرورت کی قوت جن چیزوں کی خصیت یا اجازت دی ہے وہ کسی جرم و عصیان سے باطل نہیں ہوتی۔ جو ط بولنا گناہ ہے اور بعض حالتوں میں مثلاً جب جان کا خوف ہو۔ اُسکی اجازت دیکئی ہے۔ کیا ایک گنہگار شخص اس اجازت سے متمتع نہیں ہو سکتا؟ صورت متنازعہ میں اگر اس شخص کو

اس لئے کہ انکی اجازت نہیں دیکھی کہ اُسکا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تو حرام کی کیا تخصیص ہے اُسکے لئے تو حلال غذا کی بھی اجازت نہونی چاہیے۔

یہ مسائل تو نصوصی تھے امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے ایک قیاسی مسئلہ قائم کیا ہے۔ اور امام شافعی نے اُس سے مخالفت کی ہے۔ یعنی ایک شخص پیاس سے جان بلب ہو اور بکریز شراب کے اور کوئی چیز نہ مل سکے تو اُسکو شراب پینے کی اجازت ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ اگر ظاہر یون کی طرح قیاس کے منکر ہوئے تو اس جواب سے کچھ تعجب نہوتا۔ لیکن قیاس کے قایل ہو کر یہ مخالفت محل تعجب ہے کیونکہ یہ حالت۔ اور جس حالت کا ذکر قرآن میں صریحاً ہے دونوں کی علت مشترک ہے۔ یعنی حفاظت نفس۔ پہر حکم کے نہ مشترک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

جنایات کے باب میں جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں۔ انکی تفسیر جس کے ساتھ امام ابو حنیفہ نے کی۔ کسی دوسرے مجتہد نے نہیں کی۔ زمانہ جاہلیہ میں قصاص کے جو قاعدے رائج تھے نہایت نا انصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت نبویت اُسکی اصلاح کی۔ اور ایسے احکام مقرر کئے جن سے بڑھ کر نہ کبھی ہوئے نہ ہو سکتے۔ جاہلیہ میں قصاص کا ہتہا مقتول و قاتل کی حیثیت سے کیا جاتا تھا۔ جو مغزِ قبیلے تھے و دودھ کے قبیلوں کے اس طرح قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قیدیہ کے آزاد کو۔ اپنی عورت کے بدلے اُسکے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے دوسرے قیدیہ کے دودھ دکن قتل کرتے تھے۔ خدا نے قصاص کا عام حکم صادر فرمایا جو کایہ مطلب ہے کہ قصاص کا حکم کسی قید کے ساتھ مفید نہیں ہے۔

قاتل ہر حالت میں مقتول کے بدلے مارجا بیگا خواہ شریف ہو یا ذلیل۔ مرد ہو یا عورت۔ غلام ہو یا آزاد۔ مسلم ہو یا ذمی۔ زیادہ توضیح کیلئے اُن صدر تو کی خاص طرح پر بھی نفی کی جو عربین اسلام سے پہلے جاری تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَاصُ فَاَقْتُلُوا الْمُجْرِمَ بِلَحْمٍ وَاَلْبَدَنِ بِالْعَبْدِ وَالْاَنْثَىٰ بِالْاَنْثَىٰ۔ ترجمہ ”یعنی تیرے مقتولوں کے بارہ میں قصاص فرض کیا گیا آزاد کو۔ آزاد کے بدلے غلام۔ غلام کے بدلے عورت۔ عورت کے بدلے“

زمانہ جاہلیہ میں یہ بھی دستور تھا کہ قتل عمد کے بارہ میں مالی معاوضہ دیدینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسکو دیت کہتے تھے۔ اسلام نے اسکو باطل کیا اور دیت کو جو ایک قسم کا جرمانہ ہے صرف شیعہ عمدا و قتل خطا کی حالت میں جائز کرنا اور اسکی مقدار مسلمان و ذمی کے لئے یکساں مقرر کی چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَلَهُ بِرَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَاَوْ دِيَّةً مُّسَلَّمَةً اِلَى الْاَهْلِ۔ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَاَذِيَّةً مُّسَلَّمَةً اِلَى الْاَهْلِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ۔ ترجمہ ”یعنی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ مگر غلطی سے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اسکو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کی اہل کو دیت دینی ہوگی۔ اور اگر مقتول اُس قوم سے ہو کہ تم سے اور اُنکے درمیان ميثاق ہے تو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا“

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور امام ابوحنیفہؒ نے احکام کے قائل ہیں۔ لیکن امام شافعیؒ وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جسکی نسبت

ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً انکی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی و امام مالک و احمد قبل قاتل ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا۔ غلام اور آزاد میں ایسا جرحانہ تفرقہ کرنا۔ برگز و آن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر الحُرُّ بِالْحُرِّ کی تخصیص سے استدلال ہے تو لُحْنُی بِالْحُثْنِ کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جائے۔ حالانکہ اسکا کوئی قایل نہیں۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی ذمی کی دیت مسلمان کی دیت ہے۔ کم قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ دیت کے جو الفاظ خدا نے مومن کے حق میں استعمال کئے وہی ان لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے۔ جو مسلمانوں سے میثاق و معاہدہ رکھتے ہیں۔ بے شہد یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اس نے مسلمان و ذمی کا حق برابر رکھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسے فیاضانہ حکم کی لوگوں نے غلط تاویل کی۔

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی قتل عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قتل عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے دیت کی کہیں اجازت نہیں اور یہی اقتضائے عقل ہے۔ جاہلیت میں قتل۔ مقدمات دیوانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اسوجہ سے مالی معاوضہ اسکا بدل ہو سکتا تھا لیکن اسلام ایسی غلطی کامرکب نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کیفیت قتل میں مساوات کو لازمی قرار دیتے ہیں یعنی اگر قاتل نے پتھر سے سر پہ پڑا کر سیکو مارا ہو تو وہ بھی پتھر سے سر توڑ کر مارا جائے۔ یا کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو وہ بھی آگ سے جلا کر مارا جائے۔ لیکن اس قسم کی مساوات پر

قرآن کا کوئی لفظ دالت نہیں کرتا۔

پانچواں اختلاف یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قتل عمد کی حالت میں کفارہ لازم نہیں آتا امام شافعی قصاص و کفارہ دونوں لازمی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں کفارہ کا حکم۔ قتل خطاک ساتھ مخصوص ہے قتل عمد میں کفارہ کا کچھ ذکر نہیں۔

وراثت کے بعض احکام میں جو نہایت متم بالشان ہیں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی میں

وراثت

اختلاف ہے۔ ان مسائل میں امام ابوحنیفہ نے جو پہلو اختیار کیا وہ نہایت صریح طور سے قرآن سے ثابت ہے۔ وراثت کے قاعدے جو اسلام نے مقہر کئے وہ تمام دنیا کے قواعد وراثت سے الگ

ہیں اور ایسے دقیق اور نازک اصول پر مبنی ہیں جو علانیہ اسباب کی دلیل ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی ان احکام کا واضع نہیں ہو سکتا۔ وراثت کا اصلی اصول یہ ہے کہ متوفی اگر اپنی جائداد

کسی خاص شخص کو دیجاتا تو اسی کو ملتی لیکن جب اُس نے کوئی ہدایت نہیں کی تو ہر شخص کو ملے گا کہ اُس کے فطری تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس تفاوت کے ساتھ تھے۔ جو لوگ یہ تعلقات

رکھتے ہیں وہ اُسی تفاوت و درجات کے ساتھ اُسکی جائداد کے مالک ہونگے۔ گویا متوفی کی میتوں کی ہدایت کے بل کو لوگوں کو اسی مناسبت سے دیا جائے جس نسبت سے میرے تعلقات اُنکے ساتھ تھے۔

دوسرا اصول جو پورے کمال کا نامی کا عام اصول ہے یہ ہے کہ دولت کا بہت سے اشخاص میں تقسیم ہونا اس سے اچھا ہے کہ دو ایک شخص تک محدود رہے۔ یہ عمدہ اصول تمام اور قوموں کی نگاہ سے

رہ گئے اور اسوجہ سے ان کا قانون وراثت بھی نا تمام اور محدود رہ گیا۔ عیسائیوں کے قانون میں بڑے بیٹے کو بایا دے دیتے ہیں۔ دوسرے بھائیوں کو کچھ دست برداشتہ ملتا ہے۔ ہندوؤں کے

ہاں جنس اولاد و ذکور۔ جایہ لڑکی مالک ہے۔ باپ بھائی وغیرہ محروم مطلق ہیں۔ لیکن اسلام نے نہایت دقت نظر سے ان نازک تعلقات پر نگاہ کی جو ورثہ کو متوفی کے ساتھ ہیں۔ اور اسی نسبت سے تین درجہ قرار دئے۔ ذوی الفروض، عصبیات، ذوی الارحام۔ ان تینوں درجوں کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے اور خاص کر ذوی الارحام کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ **بَلِّغُوا آلَ نَصِيبِهِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَأُولَى الْأَحْكَامِ لِبَعْضِهِمِ الْبَعْضُ۔**

امام ابو حنیفہ نے توریث کے احکام میں یہ تینوں مراتب قائم رکھے۔ لیکن امام شافعی و امام مالک نے ذوی الارحام کو سب سے خارج کر دیا چنانچہ ان کے نزدیک نانا، پتی، چچا، بہانجے وغیرہ کسی حال میں ورثہ نہیں پاسکتے۔ ان بزرگوں نے ذوی الارحام کو عام سمجھا ہے اور ذوی الفروض و عصبیات اس کے افراد قرار دئے ہیں۔ جیسا کہ امام لاری نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک صریح غلطی ہے۔

نکاح و طلاق کے متعلق قرآن میں بہت سے احکام مذکور ہیں جنہیں سے بعض بعض میں مجتہدین کا اختلاف آرا ہیں ان اختلافی مسائل میں دو مسئلے نہایت متم با نشان ہیں اور ہم اس موقع پر انہیں کا ذکر کرتے ہیں۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک گوعورت بالغہ اور عاقلہ ہوتا ہے کسی حالت میں بغیر ولی کی ولایت کے نکاح نہیں کر سکتی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالغہ عاقلہ اپنے نکاح کی آپ مختار ہے اس دعویٰ پر دونوں طرف سے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ احادیث کی بحث کا

نکاح و طلاق

تو محل نہیں۔ قرآن مجید سے امام شافعی کا جو استدلال ہے اور جو خود انہوں نے کتاب الائم میں بڑے شہود سے لکھا ہے وہ اس آیت پر مبنی ہے **وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ**۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو ان کو اس بات سے نرو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرین۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ **تَعْضُلُوهُنَّ** میں اولیائے نکاح سے خطاب ہے۔ اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو نکاح سے نرو کہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیائے نکاح کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ ورنہ نہی کی کیا ضرورت ہے؟ امام شافعی نے اس مطلب کی تائید میں آیت کی شان نزول کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی۔ اپنے چچے بہائی سے کر دی تھی۔ شوہر نے چند روز کے بعد طلاق دیدی۔ لیکن حدت گزر جانے کے بعد اس کو ندامت ہوئی اور اس نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ عورت بھی رضی ہو گئی۔ معقل نے سنا تو بہن کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے نکاح کر دیا تھا اس نے طلاق دیدی۔ اب میں کبھی اس سے نکاح نہوں نے دوں گا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ امام شافعی نے آیت کے جو معنی لئے اگر ہم نے خود انکی کتاب میں اس کو تصریحاً نہ کیا ہوتا تو ہر مشکل سے یقین آتا کہ یہ انہیں کا قول ہے۔

اول ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیت کے یہ معنی ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس قدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ **طَلَّقْتُمُ** میں شوہروں کی طرف خطاب ہے۔ اور جب یہ مسلم ہے تو ضرور ہے کہ **تَعْضُلُوهُنَّ** میں بھی انہیں کی طرف خطاب ہو ورنہ عبارت بالکل بے ربط ہوگی کیونکہ اس تقدیر پر آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے شوہرو! جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو

ہو سچ چکیں۔ تو اسے نکاح کے اولیاء اہل اہل اور عورتوں کو نکاح سے نہ روکو“ اس عبارت کی بے ربطی میں کون شبہ کر سکتا ہے؟۔ شرط میں تو شوہر و ن سے خطاب ہو اور جزا میں ان سے کچھ واسطہ نہ ہے۔ اور اولیاء نکاح سے مخاطب کیا جائے۔ یہ کوئی نسا طریقیہ کلام ہے؟۔ امام رازی باوجودیکہ شافعی ہیں۔ تاہم انہوں نے تفسیر کبیر میں صاف تصریح کی ہے کہ یہ معنی بالکل غلط ہیں۔ اور خدا ایسی بے ربط عبارت۔ بول نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ معنی تسلیم ہی کر لیں۔ تو بھی امام شافعی کا استدلال تمام نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو شخص ایک کام سے روکا جائے وہ اس کام کا حق بھی رکھتا۔

اب ہم اس آیت کا صحیح محمل بیان کرتے ہیں۔ جاہلیہ میں اکثر دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور اس غیرت کے جو عورت اُنکے ہم بستر رہ چکی ہے دوسرے کے اغوش میں نہ جانے پائے۔ اس عورت کو دوسرا نکاح ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس بڑی رسم کو خدا نے مٹایا اور یہ آیت نازل کی جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے شوہر و جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں۔ تو اُنکو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہر و ن سے (یعنی جنکو اب وہ شوہر بنا چاہتی ہیں) نکاح کریں۔ امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے یہی معنی لئے ہیں اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عورتیں نکاح کے معاملہ میں خود مختار ہیں۔ اس استدلال کی زیادہ تائید ینکح کے لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فعل کو عورتوں کی طرف منسوب کیا ہے نہ اولیاء نکاح کی طرف۔

دوسرا مسئلہ میں طلاق کا ہے۔ اس قدر تو چاروں ائمہ مجتہدین کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک یا تین طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائیگی اور پھر رجعت نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس طلاق

دینا جایز اور مشروع ہی یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مشروع ہی اور خدا نے اسکی اجازت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ حرام اور ممنوع ہی اور طلاق دینے والا گنہگار ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال یہ ہے کہ خدا نے طلاق کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس آیت پر محدود ہے۔ الطلاق متان فامۃ الکلی بمعروف اور سیریح باحسان۔ یعنی طلاق دوبار کر کے ہی ہو یا تو پہلائی کے ساتھ روک لینا ہے یعنی رجعت کر لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے پس اس آیت میں طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا صرف وہی شرعی طلاق ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے قول پر اعتراض کیا ہے کہ اگر کیا باتیں طلاق دینا شرعاً جایز نہیں تو اس کے نفاذ کے کیا معنی۔ حالانکہ نفاذ سے امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں اسکا جواب ایک بڑی نازک بحث پر مبنی ہے جس کا یہ موقع نہیں بلکہ حلالیہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کام کا ممنوع ہونا دوسری چیز ہے۔ اور نافذ ہونا دوسری چیز ہے۔ باپ کا اولاد کو کم و بیش حصوں میں جائیداد ہب کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی نا انصاف باپ ایسا کرے تو اسکا نفاذ ضرور ہوگا۔

اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ عام دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل صحیح اور یقینی ہیں۔ امام ابو حنیفہ مجتہد تھے پیغمبر تھے۔ اس لئے ان کے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ نہ صرف اسکان بلکہ ہم وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خود ان کے خاص شاگردوں نے بہت سے مسائل میں ان سے مخالفت کی۔ مدت رضاعت۔ قضا و قاضی کا ظاہر و باطن نافذ ہونا قتل بالقتل۔ نکاح محرمات میں حد کا نفاذ نہ کرنا۔ ان تمام مسائل میں ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی مذہب کی کوئی صحیح تاویل نہیں ہو سکتی ایسے اور بھی مسائل ہیں لیکن ہمارا مقصد سمیع پر صرف یہ ہے کہ ایک مجتہد کا جس حد تک صائب لہجے ہونا ممکن ہے وہ امام صاحب اس حد تک صائب لہجے تھے۔

خاتمہ

امام صاحب کے تلامذہ

ایشیائی ملکوں میں اگرچہ شاگردی اور استادہی کا تعلق عموماً نہایت قوی تعلق ہوتا ہے لیکن بعض شاگردوں کو مختلف وجوہ سے کچھ ایسی خصوصیت ہو جاتی ہے کہ جہاں اُستاد کا نام آتا ہے ممکن نہیں کہ اُن کا نام نہ آئے۔ جیسا کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصہ میں لکھ آئے ہیں امام ابو حنیفہ کی درس و تدریس کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اُس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ حافظ ابوالمحاسن شافعی نے نو سو اٹھارہ شخصوں کے نام بقید نام و نسب لکھے ہیں جو امام صاحب کے حلقہ درس سے مستفید ہوئے تھے۔ اس گروہ میں سے چند بزرگ ایسے ہیں جنکی بیوگرافی کے بغیر امام صاحب کی علمی تاریخ ناتمام رہتی ہے۔

چالیس شخص جو امام صاحب کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک تھے۔ اُنکے شاگردوں اور تلمذ خاص تھے۔ امام صاحب کی زندگی کا بڑا اکا زامہ فقہ ہے۔ اسلئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ امام صاحب کی تاریخ میں انہی لوگوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے جو ایسے بڑے کام میں اُنکے شریک و مددگار تھے۔ ان لوگوں کے حالات صرف امام ابو حنیفہ کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہیں۔ بلکہ اُس سے عام طور پر حنفی فقہ کے متعلق ایک جمالی خیال قائم ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کی عظمت شان سے فقہ

حقیقہ کی خوبی اور عمدگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی امام صاحب کا بلند رتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبہ کے ہونگے وہ خود کس پایہ کا ہوگا؟ خطیب بغدادی نے وکیع بن الجراح کے حال میں جو ایک مشہور محدث^{۵۱} تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع کے پاس چند اہل علم جمع تھے کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں ابو حنیفہ نے غلطی کی۔ وکیع بولے کہ ابو حنیفہ کیونکر غلط کر سکتے ہیں!!۔ ابو یوسف و زفر قیاس میں یحییٰ بن زاید جحفص بن غیاث حبان۔ مندل۔ حدیث میں۔ قاسم بن حن لفت و عربیت میں۔ داؤد الطامی و فضیل بن عیاض زہد و تقویٰ میں۔ اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے اور کرتا بھی تو یہ لوگ اسکو کب غلطی پر رہنے دیتے؟

شاگرد کا رتبہ و اعزاز استاد کیلئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تمام تاریخ میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ امام صاحب اگر یہ دعویٰ کرتے تو بالکل سچا تھا کہ جو لوگ امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے شیخ اور استاد تھے۔ امام شافعی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شتر علم حاصل کیا ہے“ یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں اور جنکی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں بسر ہوئی۔ انصاف یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض شاگرد خصوصاً

۱۔ وکیع کا مستقل ترجمہ اس کتاب کے آئندہ صفحہ ۱۷۱ و ۱۷۲ پر زمانہ کے کما نظرون کو اس روایت سے تعجب ہو گا ورنہ اسکو حنفیوں کی گواہت سمجھیں گے مگر انکو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نووی نے جو مشہور محدث ہیں اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ دیکھو تہذیب الاسماء و اللغات نووی۔ ترجمہ امام محمد۔ ۱۲

قاضی ابو یوسف - و امام محمد - اس رتبہ کے عالم تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ کی تبعیت سے الگ ہو کر مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو انکا جہاد طریقہ قائم ہو جاتا۔ اور امام مالک و شافعی کی طرح اونکے بھی ہزاروں لاکھوں مقلدین جاتے۔

امام صاحب کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج و ترقی پر تھے وہ فقہ - حدیث - اسماء الرجال تھے۔ یہ بات سچاٹ کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے اکثر امام صاحب ہی کے شاگرد تھے اور شاگرد بھی بڑے نام شاگرد نہ تھے بلکہ مدتوں امام صاحب کی صحبت میں رہے اور انکی فیض صحبت کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے۔ فقہ کے متعلق تو غالباً سیکو انکار نہیں ہو سکتا لیکن حدیث کی نسبت اس دعویٰ پر لوگوں کو تعجب ہو گا اور یہ سبب بجا ہے کیونکہ امام صاحب کی شاگردی کے تعلق سے جو لوگ مشہور ہوئے وہ اکثر فقیہ ہی تھے محدثین میں سے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اگرچہ بجا سے خود شہرت عام کہتے ہیں لیکن انکی شاگردی کا تعلق چند ان مشہور نہیں ہیں اس موقع پر جن لوگوں کے نام لکھو گا اس تعلق کا ذکر بھی یہ بیت کے ساتھ کروں گا اور رجال کی نہایت معتبر کتابوں کا حوالہ دے گا۔

امام صاحب کے بیشمار شاگردوں میں سے ہم ان چالیس شخصوں کا مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے تھے جو امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ میں شریک تھے لیکن افسوس ہے کہ ہم ان میں سے صرف چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے۔ یعنی قاضی ابو یوسف - زفر - اسد بن عم - مانیہ - الازوی - داؤد الطامی - قاسم بن معن - علی بن مسہر - یحییٰ بن زکریا - جہان - مندل - چنانچہ ان لوگوں

۱۵۔ ان لوگوں کا ذکر اس حیثیت سے مزین خطیب نے قاضی ابو یوسف کے تہذیب لکھا اور ایک مختصر تاریخ بغداد - قاضی ابو یوسف

کے مختصر حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ انکے علاوہ بعض اُن شاگردوں کا ذکر بھی ضرور ہے جو
حدیث و رجال کے فن میں امام بوقتِ تھے۔ چنانچہ پہلے ہم انہی سے شروع کرتے ہیں۔

یحییٰ بن سعید القطان

فن رجال کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے
دو باب چہرین لکھا ہے کہ فن رجال میں اول جس شخص نے لکھا وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ انکے
بعد اُنکے شاگردوں میں یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل، عمرو بن علی الفلاس، یحییٰ بن
نے اس فن میں گفتگو کی۔ اور انکے بعد انکے شاگردوں یعنی امام بخاری و مسلم وغیرہ نے۔

حدیث میں انکا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل علی بن المدینی
وغیرہ مودب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو انکی درس کا وقت تھا سفر
تک برا بکھڑے رہتے۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ ایہ حدیث عموماً لکھا کرتے
تھے کہ یحییٰ جسکو جوڑ دیگے ہم بھی جوڑ دیگے۔ امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ ماسرایت
یعنی مثل یحییٰ بن سعید القطان یعنی ”میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا۔“
اس فضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو حلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے اور انکی شاگردی پر فخر
کرتے۔ اُس زمانہ تک تقلید معین کا رواج نہیں ہوا تھا تاہم اکثر مسائل میں وہ امام صاحب ہی
کی تقلید کرتے تھے۔ خود انکا قول ہے قد اخذنا بالکثر قالہ یعنی ”ہم نے امام ابو حنیفہ کے اکثر

محدثین

۱۰ فتح المغنی و جہرہ مضیہ ۱۲ ۱۱ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ یحییٰ القطان ۱۲ ۱۳ میزان الاعتدال علامہ ذہبی

و بیامہ ۱۱ ۱۲ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ۔ ۱۲

اقوال اخذ کئے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہان و کعب بن الجراح کا ذکر کیا ہے لکھا ہے یفتی بقول ابو حنیفہ و کان یحیی القطان یفتی بقولہ ایضاً۔ یعنی و کعب امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور یحییٰ قطان بھی انہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
 ۱۲۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۸ھ میں بمقام بصرہ وفات پائی۔

عبد اللہ بن المبارک

محدث نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں انکا ذکر ان لفظون سے کیا ہے وہ امام حکی امامت و جلالت پر ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے۔ جبکہ ذکر سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جبکی محبت سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔

حدیث میں جو انکا پایہ تھا اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین انکو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک موقع پر انکے شاگردوں میں سے ایک شخص نے ان سے خطاب کیا کہ یا عالم المشرق امام سفیان ثوری جو مشہور محدث ہیں اُس موقع پر موجود تھے بول کر کہ کیا غضب ہے! عالم مشرق کہتے ہو! وہ عالم الشرق والغرب ہیں امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ عبد اللہ بن المبارک کے زمانہ میں اُن سے بڑھ کر کسی حدیث کی تحصیل میں کوشش نہیں کی۔ خود عبد اللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے حدیث سیکھی جنہیں سے ہزار سے روایت کی صحیح بخاری و مسلم میں انکی روایت سے سیکرے ۱۶۰۰ حدیثیں مروی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے ارکان میں سے ہیں۔ حدیث و فقہ میں

۱۳ تہذیب الاسماء واللغات علامہ نووی۔ ۱۴ خلاصہ تہذیب تہذیب الکمال ترجمہ عبد اللہ بن المبارک ۱۵

انکی بہت سی تصنیفات ہیں لیکن افسوس کہ آج انکا پتہ نہیں۔

انکے فضل و کمال زہد و تقویٰ نے اس قدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے بڑے امرو مسلمین کو وہ رتبہ حاصل نہ تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہرون الرشید - رقمہ گیا۔ اسی زمانہ میں عبداللہ بن المبارک بھی رقمہ پہنچے۔ انکے آئینکی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑے اور اس قدر شکامش ہوئی کہ لوگوں کی جوتیان ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی ہرون الرشید کی ایک حرم نے جو برج کے غرفہ سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا۔ ”خراسان کا عالم ایسا ہے جسکا نام عبداللہ بن المبارک ہے۔“ بولی کہ حقیقت میں سلطنت اسکا نام ہے ہرون الرشید کی حکومت ہی کوئی حکومت ہے کہ پولیس اور سپاہیوں کے بغیر ایک آدمی ہی حاضر نہیں ہو سکتا۔

یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں ہیں اور امام صاحب کے ساتھ انکو خاص خلوص تھا۔ انکو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھ کو حاصل ہوا امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے فیض سے حاصل ہوا۔ انکا مشہور قول ہے کہ لو کہ لا ان الله تعالى اغاثني بابي حنيفة وسفيان كنت كساير الناس یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ و سفیان کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک علم آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کی شان میں انکے اشعار اکثر منقول ہیں خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کئے ہیں جن میں سے ایک یہ شعر ہے

سلامت ابا حنیفہ حین قوی	ویطلب علمہ لجر اغزیراً
-------------------------	------------------------

۱۵ تاریخ بن خلکان - ترجمہ عبداللہ بن المبارک - ۱۲۵ھ تہذیب التہذیب حافظ بن جوز - ترجمہ امام ابو حنیفہ

مرو کے رہنے والے تھے ۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۱ھ میں بمقامِ حیت وفات پائی۔

یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید

مشہور محدث تھے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ص ۱۸۱ کو ان کا تذکرہ لکھا ہے جو حافظ احمد بن کھلاتے تھے۔ چنانچہ یحییٰ کو بھی انہی لوگوں میں داخل کیا ہے۔ اور ان کے طبقہ میں سب سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہے۔ علی بن الدینی جو امام بخاری کے مشہور استاد ہیں لکھا کرتے تھے کہ یحییٰ کے زمانہ میں یحییٰ پر علم کا خاتمہ ہو گیا، صحیح ستہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے اور ان دونوں فنون میں بہت بڑا کمال رکھتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انکا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے احداً الفقہاء الکبار والمحدثین کالاتات۔

یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک اُنکے ساتھ رہے تھے یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انکو صاحب ابی حنیفہ کا لقب دیا ہے۔ یہ مدونِ فقہ میں امام صاحب کے شریکِ اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ میں بس تک وہ شریک تھے اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں لیکن کچھ شبہ نہیں کہ وہ بہت دن تک امام صاحب کے ساتھ مدونِ فقہ کا کام کرتے رہے اور خاص کر تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کوفہ میں اول جس شخص نے تصنیف کی وہ یحییٰ بن۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام بھی سے متعلق تھا اسلئے بعض لوگوں نے اُن ہی کو مستقل

مصنف سمجھ لیا۔

مدین میں منصب قضا پر ممتاز تھے اور وہیں ۱۸۲ھ میں ۴۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔

وکیع بن الجراح

فن حدیث کے ارکان میں شمار کئے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو انکی شاگردی پھر نہایت ناخوش
جب وہ انکی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے تبرع کرتے تھے یہ حدیث
مجھے اوس شخص نے روایت کی کہ تیری انکھوں نے اسکا مثل نہ دیکھا ہوگا۔^{۱۵} یحییٰ بن معین جو
فن رجال کے ایک رکن خیال کئے جاتے ہیں انکا قول تھا کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں
دیکھا جسکو وکیع پر ترجیح دینا اکثر ائمہ حدیث نے انکی شان میں۔ اس قسم کے الفاظ کلمے میں
بخاری و مسلم میں اکثر انکی روایت سے حدیثیں مذکور ہیں۔ فن حدیث و رجال کے متعلق انکی روایتیں اور
رائیں نہایت مستند خیال کی جاتی ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ اکثر
مسائل میں امام صاحب کی تقلید کرتے تھے اور انہی کے قول کے موافق فتویٰ دیتے
تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کان یفتی ہتول بحنیفۃ وکان
قد جمع منہ شیئاً کثیراً۔ علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ المحفاظ میں اسکی تصدیق کی ہے۔
۱۹۷ھ میں وفات پائی۔

۱۵ تہذیب السامیہ والذات علامہ نووی ترجمہ وکیع بن الجراح ۱۲۱ھ تہذیب السامیہ والذات ۱۲۱ھ حافظ علیہ السلام کے قول میں
کے بجائے ”حدیثاً“ کا لفظ جو صحت اور مسیح اس دعویٰ پر دلائل کرتا ہے (وکیع عقوبہ الجمان خاتمہ فیصل اول)

یزید بن ہارون

فنِ حدیث کے مشہور امام ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث انکے شاگرد تھے۔ امام احمد بن علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، ابن ابی شیبہ، وغیرہ نے انکے سامنے زانوئے شاگردی کیا ہے۔ علامہ نووی نے انکے تلامذہ کی نسبت لکھا ہے کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا۔ یحییٰ بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ایک بار میں انکی حلقہ درس میں شریک تھا۔ لوگ تخریض کرتے تھے کہ حاضرین کی تعداد کم و بیش ستر ہزار تھی، کثرت حدیث میں لوگ انکی مثال دیتے تھے خود انکا بیان ہے کہ ”مجھ کو بیس ہزار حدیثیں یاد ہیں“ علی بن المدینی (امام بخاری کے استاد) کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

فنِ حدیث میں انکو امام ابو حنیفہ سے تلمذ تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حدیثیں روایت کیں انکا نام بھی لکھا ہے۔ یہ ایک مدت تک امام صاحب کی صحبت میں رہے اور اسوجہ سے انکو امام صاحب کے افعال و عادات سے پر قایم کرینکا کافی موقع ملا تھا۔ اسکا قول ہے کہ ”میں نے بہت سے لوگوں کی صحبت اٹھائی لیکن ابو حنیفہ سے کسی کو جڑ کر نہیں پایا“ ۵۴ ۵۵ میں پہلے ہوئے اور ۲۰۰ھ میں وفات پائی۔

حفص بن غیاث

بہت بڑے محدث تھے۔ خطیب بغدادی نے انکو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ اور علامہ ذہبی

۵۴ تہذیب الاسماء واللغات نووی ترجمہ یزید بن ہارون - ۱۲۵ تہذیب الاسماء واللغات - ۱۲

۵۵ تہذیب الکمال حافظ مزی ترجمہ امام ابو حنیفہ - ۱۲

نے انکو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام احمد حنبل۔ علی بن المدینی وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کیں۔ یہ اس خصوصیت میں ممتاز تھے کہ جو کچھ روایت کرتے تھے زبانی کرتے تھے کاغذ یا کتاب پاس نہیں رکھتے تھے چنانچہ اس طرح جو حدیثیں روایت کیں اُسکی تعداد تین یا چار ہزار تھی یہ امام صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ امام صاحب کے شاگردوں میں چند بزرگ نہایت مقرب اور بااخلاص تھے جنکی نسبت وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے دل کی تسکین اور میرے غم کے مٹانے والے ہو، حفص کی نسبت بھی امام صاحب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ مختصر تاریخ بغداد میں انکی نسبت لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں تھے۔

مدت تک دنیاوی تعلقات سے آزاد رہے لیکن اخیر میں ضرورتوں نے بہت تنگ کیا اتفاق یہ کہ انہی دنوں یعنی ۱۷۷ھ میں ہارون الرشید نے اسکا شہرہ سنکر انکو طلب کیا اور قضا کی خدمت سپرد کی۔ چونکہ قرض سے زیر بار تھے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ قاضی ابو یوسف قاضی القضاۃ تھے اور قضا کا تمام شہرہ اُنکے اہتمام میں تھا۔ چونکہ ہارون الرشید قاضی صاحب کے بغیر اطلاع۔ حفص۔ کو مقرر کر دیا اسلئے انکو فی الجملہ خیال ہوا اور حسن بن زیاد سے کہا کہ حفص کے فیصلے ہمارے مراجعہ میں آئیں تو انکو نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن جب اُنکے فیصلے دیکھے تو اعتراف کیا کہ حفص کے ساتھ تائید الہی ہے۔

۱۷۷ھ میں پیدا ہوئے۔ تیرہ برس کو قوفہ میں اور دو برس بغداد میں قاضی رہے۔

۱۹۶ھ میں وفات پائی۔

۱۷۷ھ میں الاعمال ترجمہ حفص۔ ۱۷۸ھ میں ابو البرکات۔ ترجمہ حفص بن غیاث۔ ۱۷۹ھ میں ابو البرکات۔ ترجمہ حفص بن غیاث۔

ابو عاصم النبیل

انکا نام ضحاک بن مخلد ہے مشہور محدث ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ انکی توثیق پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ نہایت پارما اور متورع تھے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو عاصم نے خود کہا کہ ”جب سے مجھکو معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔“

انکا لقب بنیل تھا جسکے معنی معزز کے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کیوں ہوا؟ ایک روایت سے ہے کہ ایک دفعہ شعبہ نے کسی وجہ سے قسم کھالی کہ میں حدیث نہیں روایت کروں گا۔ چونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے اور انکے درس سے ہزاروں طلبا مستفید ہوتے تھے لوگوں کو بہت تشویش ہوئی۔ ابو عاصم نے یہ حال سنا تو اسی وقت شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ”میں اپنے غلام کو آپکی قسم کے کفارہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ قسم توڑ ڈالیے اور حدیث کا درس دیجئے۔“ شعبہ کو انکے شوق اور ہمت پر تعجب ہوا اور فرمایا کہ انت نبیل ارسوت یہ لقب مشہور ہو گیا۔

یہ بھی امام صاحب کے مختص شاگردوں میں تھے، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ”سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ؟“ بولے کہ ”موازنہ تو اون چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسری سے ملتی جلتی ہوں۔ ابو حنیفہ نے

فقہ کی بنیاد ڈالی ہے اور سفیان صرف فقیہ ہیں۔
۱۲۲ھ میں نوے برس کی عمر میں وفات پائی۔

عبدالرزاق بن ہمام

علامہ ذہبی نے ان کا ترجمہ ابن لفظون سے شروع کیا ہے اُحد لُاعلام الثقات

بہت بڑے نامور محدث تھے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ انکی روایتوں سے مالا مال ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حدیث کی روایت میں آپ نے عبدالرزاق سے بڑھ کر کسی کو دیکھا؟

جواب دیا کہ نہیں۔ بڑے بڑے ایسے حدیث مثلاً امام سفیان بن عیینہ یحییٰ بن معین۔ علی بن

المدینی۔ امام احمد بن حنبل۔ فن حدیث میں انکے شاگرد تھے طالبان حدیث بہت دور سے

قطع منازل کر کے انکی خدمت میں سیکھنے جاتے تھے یہاں تک کہ بعضوں کا قول ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پاس اس قدر دور دراز مسافین طے

کر کے لوگ نہیں گئے۔

حدیث میں انکی ایک ضخیم تصنیف موجود ہے جو جامع عبدالرزاق کے نام سے مشہور

ہے۔ امام بخاری نے اعتراف کیا ہے کہ ”میں اس کتاب سے مستفید ہوا ہوں“ علامہ ذہبی نے

اس کتاب کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ”علم کا خزانہ ہے۔“

انکو امام ابو حنیفہ سے فن حدیث میں تلمذ تھا۔ عقود اجماع کے مختلف مقامات سے ثابت

ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صحبت میں زیادہ ہے۔ چنانچہ انکے اخلاق و عادات کے متعلق

انکے اکثر اقوال کتابوں میں مذکور ہیں۔ انکا قول تھا کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو حلیم نہیں دیکھا“

سلسلہ اح میں پیدا ہوئے اور سلسلہ ح میں انتقال کیا۔

داؤد الطاسی

خدا نے عجب حسن قبول دیا تھا۔ صوفیہ انکو بہت بڑا مرشد کامل مانتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں انکے مقامات عالیہ مذکور ہیں۔ فقہاء اور خصوصاً فقہائے حنفیہ انکے تفقہ اور اجتہاد کے قائل ہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ ثقۃ بلا نزاع اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام اہل کتب کے مستحق تھے۔ محارب بن وثار جو مشہور محدث تھے کہا کرتے تھے کہ ”داؤد اگر اگلے زمانہ میں ہوتے تو خدا قرآن مجید میں انکا قصہ بیان کرتا۔“^{۵۲}

ابتداء میں فقہ و حدیث کی تحصیل کی پہر علم کلام میں کمال پیدا کیا اور بحث و مناظرہ میں مشغول ہوئے۔ ایک دن کسی موقع پر ایک شخص سے گفتگو کرتے کرتے اُسپر کنکری پھینکی گئی اُسنے کہا ”داؤد! تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں دراز ہو چلے“۔ اُسپر عجیب اثر ہوا بحث و مناظرہ بالکل چھوڑ دیا تاہم تحصیل علم کا مشغلہ جاری تھا۔ برس دن کے بعد کُل کتابیں دریا میں ڈبو دیں اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا۔ امام محمد کا بیان ہے کہ ”میں داؤد سے اکثر مسئلہ پوچھنے جاتا۔ اگر کوئی ضروری اور عملی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتے ورنہ کہتے کہ ”بھائی! مجھے اور ضروری کام ہیں“۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ خطیب بغدادی۔ ابن خلکان علامہ ذہبی

اور دیگر مورخین نے جہاں ان کے حالات لکھے ہیں امام صاحب کی شاکردی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ تدوین فقہ میں بھی امام صاحب کے شریک تھے اور اُس مجلس کے معزز و محبوب تھے۔ ۶۰ امین وفات پائی۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی بہت سے نامور محدثین مثلاً فضل بن دکین حمزہ بن حبیب الزیات۔ ابراہیم بن طہمان یسعید بن اوس۔ عمر بن مہیون۔ فضل بن موسیٰ وغیرہ امام صاحب کے تلامذہ میں داخل ہیں لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تلامذہ خاص کہے جاسکتے ہیں اور جو مدتوں امام صاحب کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

فقہاء

جو تدوین فقہ میں شریک تھے

قاضی ابو یوسف

انکی منزلت اور عظمت شان اس قابل تھی کہ انکا مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی انکی علمی کمالات کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ فرصت کے کام میں خدا کی توفیق سے تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا اسبقہ فرض ہے کہ انکی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے انکی لایف اور علمی کمالات پر ایک جالی راے قائم ہو سکے۔

انکا نسب انصارت ملتا ہے انکے مورث اعلیٰ سعد بن صبتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ انکے باپ ایک غریب آدمی تھے اور مزدوری محنت کر کے زندگی

نسب و آثار

بسر کرتے تھے۔ یہ اللہ مر یا اللہ مر میں بمقام کو نہ پیدا ہوئے۔ انکو اگرچہ بچپن سے لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے لگا کر لائیں۔ تاہم قاضی صاحب جب موقع اور فرصت پاتے علماء کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے۔ کہ انکے باپ ہوئے اور وہاں سے زبردستی اٹھالائے۔ گھر پر آکر سمجھایا کہ بیٹا! ابو حنیفہ کو خدا نے نذوق کی طرف سے اطمینان دیا ہے۔ تم اونکی پیس کیوں کرتے ہو؟ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ ”یعقوب اب نہیں آتے“ انکو امام صاحب کی جستجو کا حال معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور اسکی کیفیت بیان کی۔ امام صاحب نے چپکے سے ایک تھیلی حوالہ کی۔ گھر پر آکر دیکھا تو امین سودرہم تھے۔ امام صاحب نے ان سے یہ بھی کدیا کہ جب خرچ ہو چکے تو مجھے کنا۔ اسطرح برابر انکو مدد دیتے رہے یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور اُستاد وقت بن گئے۔

قاضی صاحب نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ وقت کی خدمت میں علم کی اسانڈہ تحصیل کی۔ اعمش بن ہشام بن عروہ۔ سلیمان تیمی۔ ابو اسحق شیبانی۔ یحییٰ بن سعید الانصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں محمد بن اسحق سے مغازی و سیر طریقی۔ محمد بن ابی لیلیٰ سے فقہ کے مسائل سیکھے۔ خدا نے ذہن و حافظہ اساقوی دیا تھا کہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے۔ حافظ بن عبد البر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ ابو یوسف

تحصیل علوم کے سلسلہ

اسانڈہ

محدثین کے پاس حاضر ہوتے اور ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں سن کر یاد کر لیتے۔
امام ابو حنیفہ جب تک زندہ ہے قاضی صاحب انکے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے
رہے۔ انکی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا؟ چنانچہ خلیفہ مہدی عباسی نے ۱۹۴ھ
میں انکو قاضی کی خدمت دی۔ مہدی کے بعد اسکے جانشین ہادی نے بھی انکو اسی عہدہ
سجال رکھا۔ لیکن ہرون الرشید نے انکی لیاقتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک
اسلامیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور یہ وہ عہدہ تھا جو اسوقت تک اسلام کی تاریخ میں کسیکو
نصیب نہیں ہوا تھا بلکہ زمانہ مابعد میں بھی بجز قاضی احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب
نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے شہر قضا میں جو ترقیاں کیں انکی تفصیل خود انکی لایف
لکھی جائے تو لکھی جاسکتی ہے۔

عہدہ قضا۔

جمعہ اسکے دن ظہر کے وقت ربیع الاول کی پانچویں تاریخ ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔
محمد بن سماعہ کلایان ہے کہ مرتے وقت یہ الفاظ انکی زبان پر تھے۔ ”اے خدا تو جانتا ہے
کہ میں نے کوئی فیصلہ عداغلات واقع نہیں کیا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری
کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقہ کے موافق ہو۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کو
کو واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک مجھکو معلوم ہے ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور
عمر احق کے راستہ سے باہر نہ جاتے تھے“ قاضی صاحب بہت بڑے دہتمند تھے لیکن دولت
کا استعمال اچھی طرح کیا۔ مرتے وقت وصیت کی کہ چار لاکھ روپیہ کہ معظمہ۔ مدینہ منورہ کو فہ۔
بغداد۔ کے محتاجوں کو دئے جائیں۔

وفات

قاضی صاحب متعدد علوم میں کمال رکھتے تھے۔ اگرچہ انکی شہرت زیادہ ترقی میں ہوئی لیکن اور علوم میں بھی وہ اہم و اہم ہی تھے۔ مورخ بن خلکان نے ہلال بن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے کہ ابو یوسف تفسیر مغازی۔ آیام العرب۔ کے حافظ تھے اور فقہ اون کا ادنیٰ سی عالم تھا۔ حدیث میں انکی پایہ تھا کہ حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرہ حفاظ میں انکا تذکرہ لکھا ہے۔ یحییٰ بن حمین کما کرتے تھے کہ ”اہل الاس میں ابو یوسف سے بڑے کون شخص کثیر احادیث نہیں“ امام احمد حنبل کا قول ہے کہ کان منصفاً للحديث۔ مرنی جو امام شافعی کے مشہور شاگرد ہیں کما کرتے تھے ابو یوسف اتباع القوم للحديث۔ طیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام احمد حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ ”اول جب مجھ کو علم حدیث کا شوق پیدا ہوا تو ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یحییٰ بن حمین و امام احمد حنبل اور بہت سے ائمہ حدیث نے قاضی صاحب سے حدیث روایت کیں۔ اس زیادہ انکی عظمت شان کی کیا دلیل ہوگی۔“

فقہ میں جو انکا پایہ ہے اس سے کون انکا کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خود انکے کمال کا اعتراف تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے۔ امام صاحب عیادت کو گئے۔ واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ ”خدا خواستہ اگر یہ شخص ہلاک ہوا تو دنیا کا عالم ہلاک ہوا۔“ اور ائمہ بھی انکے حدیث و روایت و قوت فہم کے معترف تھے۔ امام عیش اس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے

۱۱۔ یہ اقوال علامہ ذہبی نے تذکرہ حفاظ میں نقل کئے ہیں۔ ۱۲۔ قاضی صاحب کی نسبت رجال میں برصین بھی منقول ہیں مگر وہ عموماً ناقابل اعتبار ہیں۔ بلکہ انکو وہ بہرہ جہین میں یا اونکا نشانہ اختیار ہوا مسائل کا اختلاف ہے۔ ۱۲۔

انہوں نے قاضی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے جواب بتایا۔ امام اعظمؒ نے کہا: اگر کوئی سند بھی ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا: ہاں وہ حدیث جو فلان موقع پر آپؐ نے مجھ سے بیان کی تھی۔ امام اعظمؒ نے کہا۔ ”یعقوب! یہ حدیث مجھ کو اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے والدین کا کاغذ بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس کا صحیح مطلب آج ہی سمجھ میں آیا۔“^{۱۵}

قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ حنفی میں تصنیفیں کیں۔ مختلف علوم میں ان کی تصنیفات بہت ہیں اور ابن النديم نے کتاب الفہرست میں ان کی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب الخراج گزری ہے اسلئے ہم اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہرؤن الرشید نے خراج و جزیرہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحب سے یادداشتیں طلب کی تھیں۔ قاضی صاحب نے اُس کے جواب میں چند تحریریں بھیجیں۔ یہ کتاب انہیں تحریروں کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سے مضامین ہیں لیکن زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں اور اسلئے اُس کو اُس زمانہ کا قانون مالگذاری کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں زمین کے اقسام بلحاظ حیثیت اور بلحاظ تنوع۔ لگان کی مختلف شرحیں۔ کاشتکاروں کی حیثیتوں کا اختلاف۔ پیداوار کی قسمیں۔ اس قسم کے اور مراتب کو اس خوبی اور دقتِ نظر کے ساتھ منضبط کیا ہے اور اُن کے متعلق قواعد قرار دیئے ہیں کہ اُس زمانہ کے لحاظ سے تعجب ہوتا ہے۔ طرزِ تحریر میں ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ نہایت آواز آنا ہے۔ قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جابجا اُن باتوں کا ذکر ہے جو انتظاماتِ سلطنت میں موجود تھیں اور اُن پر نہایت مباحث کیے گئے تھے کہ اسلئے یہ کتاب مقرر کے مطالعہ میں بہت زیادہ فائدہ دے گی۔

۱۵ ابن خلکان ترجمہ قاضی ابو یوسف - ۱۲۵۱ یہ کتاب مقرر کے مطالعہ میں بہت زیادہ فائدہ دے گی۔

قاضی صاحب کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر ہے وہ یہ ہے کہ ہرون الرشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرائض اس جرات اور آزادی سے ادا کرتے تھے جسکی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم مل سکتی ہے کتاب الخراج میں ایک جگہ وہ ہرون الرشید کو لکھتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین! اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لئے مہینہ میں ایک بار بھی دربار کرتا اور مظلوموں کی فریاد سنا تو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا شمار اُن لوگوں میں نہوتا جو عیسیت پر دہرتے ہیں۔ اور اگر تو وہ ایک دربار بھی کرتا تو خیر تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے پدہ بلکہ اگر عمال و صوبہ داروں کو یہ خبر ہو چکے کہ تو برس دن میں ایک دفعہ انصاف کے لئے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم پر جرات نہونے پائے!!

آزادی کے
ساتھ اپنے
فرائض کا
انجام دینا۔

قاضی صاحب کے سوا کسی جرات تھی کہ ہرون الرشید کو یہ الفاظ لکھتا؟

تعجب یہ ہے کہ ایسا آزاد اور پاکیزہ نفس بھی دشمنوں کے حملہ سے نہیں بچا۔ قاضی صاحب کے مخالفین نے اُنکو خوشامدی اور زمانہ ساز کہا ہے اور اس مضمون کی چند روایتیں بھی گہرائی میں بعض مؤرخین جنکو طب و یاس سے کچھ بحث نہیں ان ہیودہ روایتوں کو نقل بھی کرتے ہیں جو کو تاہ بینوں کے لئے ”ہوئی بس راست“ کا کام دیتی ہے۔ اس قسم کی بعض حکایتیں تاریخ الخلفاء میں منقول ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ کتاب الخراج کے فقے جو ہمیں نقل کئے ہیں جس قطعے کے ساتھ ثابت ہیں اُنکے مقابلہ میں ان روایتوں کا کس حد تک اعتبار ہو سکتا ہے۔

مخالفین کی
تہمت آمیز
روایتیں۔

حاطب اللیل مورخین ایک طرف۔ بعض محدثین نے بھی مخالفین کے جوش میں تحقیق حق کی پروانہ کی بہیتی نے امام شافعی کے حالات میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے اُس میں لکھا ہے کہ امام شافعی جب ہرون الرشید کے دربار میں گرفتار ہو کر آئے تو قاضی ابویوسف اور امام محمد نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی رائے دی اور کہا کہ اگر جلد تدارک نہ لیں کیا جاتا تو شیخ شخص سلطنت کو صدمہ پہنچا دیتا گا !!! افسوس۔ امام بقی کو بائینہ محدثیت یہ بھی خیال نہ آیا کہ فہنی ابویوسف اس زمانہ سے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خود محدثین ہی نے اس روایت کی تکذیب کی۔ حافظ بن حجر نے جن سے بڑھ کر اُنکے بعد محدث نہ نہیں ہوا امام شافعی کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج کل مسرین چھاپی گئی ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ فہنی مکنوۃ وغالباً فیہا موضوع و بعضہا ملفت من روایات ملفتہ و لوضی ما فیہا من الکذب قولہ فیہا ان ابایوسف و محمد بن الحسن سجوا الرشید علی قتال الشافعی۔ یعنی یہ روایت جھوٹی ہے اور اس کا اکثر حصہ موضوع ہے اور بعض حصے دوسری مختلف روایتوں سے ماخوذ ہیں اور جو سرحدی جھوٹا اوسمیں ہے وہ یہ ہے کہ ابویوسف و محمد بن الحسن نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی ترغیب دی۔

قاضی صاحب کی طرف بعض اولیات کسی منسوب ہیں۔ مورخ بن خلکان نے لکھا ہے کہ قاضی ابویوسف پہلے شخص ہیں جس نے علما کے لئے ایک خاص لباس تجویز کیا آج تک

اولیت

۱۵ اس کتاب کا نام ترمذی لٹا سیس بمعالی ابن ادریس ہے اور اس کا ترمذی طبع میر بن طبع ہوتی ہے ۱۲

برتا جاتا ہے ورنہ ان سے چلے تمام لوگوں کا ایک لباس تھا“

امام محمد بن الحسن الشیبانی

یہ فقہ حنفی کے دو کے بازو میں۔ انکا اصلی وطن دمشق کے متصل ایک گاؤں تھا جسکو حرستا کہتے ہیں۔ انکے والد وطن چھوڑ کر واسطہ چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ امام محمدؒ ۳۷ھ میں ہجرت پیدا ہوئے۔ سن رشد کا آغاز تھا کہ کوفہ جانا ہوا۔ یہاں علوم کی تحصیل شروع کی اور بڑے بڑے فقہار و محدثین کی صحبت اٹھائی۔ بعد میں کلام امام سفیان ثوری۔ مالک بن دینار۔ امام اوزاعی وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں۔ کم و بیش دہ برس تک امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد قاضی ابو یوسفؒ سے بقیہ تحصیل کی۔ پھر مدینہ منورہ گئے اور تین برس تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے۔ آٹھ سالہ شباب ہی میں انکے فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے تھے۔ بیس برس کے سن میں سند درس پر بیٹھے اور گلوں نے ان سے استفادہ شروع کیا۔ ہرون الرشید نے انکے فضل و کمال سے واقف ہو کر قضا کی خدمت دی اور اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ۹۷ھ میں اسے گیا تو انکے بھی ساتھ لے گیا۔ اسے کے قریب رہنویہ ایک گاؤں ہونہاں پہنچا قضا کی۔ اتفاق یہ کہ کسائی جو مشہور بخوی گذرا ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اور اسنے بھی ہجرت انتقال کیا۔ ہرون الرشید کو نہایت صدمہ ہوا اور کہا کہ آج فقہ اور نحو و لغت کو ہم دفن کر آئے۔ علامہ زبیدی نے جو ایک مشہور ادیب اور ہرون الرشید کے درباریوں میں تھے نہایت جاگداز مرثیہ لکھا جسکا ایک شعر یہ ہے۔

جانگداز مرثیہ لکھا جسکا ایک شعر یہ ہے۔ ۵

قُلْتُ اِذَا مَا اشْكَلُ لِي خَطْبُ مَكَانَا | بَايَضَ حِهْ يَوْمًا وَاَنْتَ فَعِيْدُ

ترجمہ یعنی ہم نے کہا کہ جب تو نہ رہا تو ہمارے لئے مشکلات کا حل کر نیوالا کہاں سے آئیگا؟
امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا لیکن آزادی اور حق گوئی کا شوق
کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ اہم میں یحییٰ علوی نے جب علم لغات بلند کیا تو ہر دن الرشید انکا
سر سامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور بکر صلح اختیار کی۔ معاہدہ صلح قلمبند ہوا اور یحییٰ کے
اطمینان کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء فقہاء اور محدثین نے اُس پر دستخط کئے یحییٰ صلح
پر رضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہر دن الرشید نے نقض عہد کرنا چاہا۔ تمام
علماء نے ہر دن الرشید کے خوف سے فتویٰ دیدیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے،
لیکن امام محمد نے علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد جس رتبہ کے شخص تھے اُسکا اندازہ۔ ایٹم مجتہدین کے اقوال سے ہو سکتا ہے
امام شافعی کا قول ہے کہ ”امام محمد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اور
رہی ہے انہیں کا قول ہے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شتر کی برابر علم حاصل کیا“ امام
احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ فرمایا
محمد بن الحسن کی کتابوں سے،

امام محمد کی حلقہ دس سے اگرچہ اور بہت سے نامور علماء و تعلیم پائے لیکن اُن سب میں
امام شافعی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ کے کم نظرون کو اس

۱۵ یہ تمام اقوال محدث نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں نقل کئے ہیں۔ ۱۲

تعجب ہوگا۔ اگلے زمانہ میں بھی ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاکردی سے انکار کیا تھا۔ لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے؟ تاریخ و رجال کی آج سیکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ وہ کیا شہادت دے رہے ہیں؟۔ بے شبہ امام شافعی کو امام محمد کی فیض صحبت نے بڑے بڑے کمالات کے رستے دکھائے اور اسکا خود اوکو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں

كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمَنْزَلَةِ عَنِ الْخَلِيفَةِ فَأَخْلَفْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَهَّزَ الْفَقْهَ فَلَزِمَتْهُ وَكَلَّمْتُ عَنْهُ - یعنی محمد بن الحسن خلیفہ کے ہاں بہت معزز تھے اسلئے میں انکے پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے لحاظ سے بھی علیٰ رتبہ ہیں اسلئے میں نے انکی صحبت لازم پکڑی اور ان کا درس قلمبند کرتا تھا۔

امام محمد خود بھی امام شافعی کی نہایت عزت کرتے تھے اور تمام شاگردوں کی نسبت انکے ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن ہرون الرشید کے دربار میں جا رہے تھے۔ راہ میں امام شافعی ملے۔ جو انکی ملاقات کو آہے تھے۔ اویس وقت گھوڑے سے اتر پڑے اور نوکر سے کہا کہ ”خلیفہ کے پاس جا اور عذر بیان کر کہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا۔“ امام شافعی نے کہا ”میں اور کیس وقت حاضر ہو گا آپ دربار میں تشریف لیجائیں۔“ امام محمد نے کہا ”نہیں وہاں جانا کچھ ضرور نہیں۔“ امام محمد و امام شافعی میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے۔ اور اسی بنا پر بعضوں کو انکی شاکردی سے انکار ہے لیکن اس زمانہ کی استادی و شاکردی میں یہ لمو

معیوب نہ تھے اور دراصل آج بھی معیوب نہیں۔

امام محمد کی شہرت اگرچہ زیادہ تر فقہ میں ہے اور انکی تصنیفات عموماً اسی فن کے متعلق پائی جاتی ہیں لیکن وہ تفسیر، حدیث، ادب، میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ”میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمد سے بڑھ کر نہیں دیکھا“ ادب و غربت میں اگرچہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں لیکن فقہ کے جو مسائل نحو کے جزئیات پر مبنی ہیں اکثر جامع کتب میں مذکور ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں انکا کیا پایہ تھا چنانچہ ابن خلکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اسکا ذکر کیا ہے۔

حدیث میں انکی کتاب موطا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الحجج جو امام مالک کی روایت لکھی ہے اُس میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں اور متعدد مسائل میں جو شاد عا کے ساتھ کہا ہے کہ مدینہ والوں کو دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کے پیرو ہیں حالانکہ ان مسائل میں صحیح سیح ایسے خلاف حدیث موجود ہے۔“

امام محمد کی تصنیفات، تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آج فقہ حنفی کا مدار انہی کتابوں پر ہے ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے مسائل روایتاً مذکور ہیں اور اسلئے وہ فقہ حنفی کے اصلی اصول خیال کئے جاتے ہیں۔

مبسوط۔ اصل میں یہ کتاب قاضی ابویوسف کی تصنیف ہے۔ انہیں مسائل۔ کو امام محمد نے زیادہ توضیح اور خوبی سے لکھا۔ یہ امام محمد کی پہلی تصنیف ہے۔

جامع صغیر۔ مہوط کے بعد تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں امام محمدؒ نے قاضی ابو یوسفؒ کی روایت سے امام ابو حنیفہؒ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۵۳۳ مسئلے ہیں۔ جن میں سے ایک سو تتر مسئلہ کے متعلق اختلاف لکھے بھی لکھا ہے۔ اس کتاب میں تین قسم کے مسائل ہیں۔ (۱) جن کا ذکر بجز اس کتاب کے اور کہیں نہیں پایا جاتا۔

(۲) اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں لیکن ان کتابوں میں امام محمدؒ نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خاص ابو حنیفہؒ کے مسائل ہیں۔ اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

(۳) اور کتابوں میں مذکور تھے۔ لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے ان سے بعض نئے فائدے متنبط ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی تیس چالیس شرحیں لکھی گئیں جن کے نام اور مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر۔ جامع صغیر کے بعد لکھی گئی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہؒ کے اقوال کے ساتھ قاضی ابو یوسفؒ و امام زفرؒ کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل لکھی ہے۔ متاخرین حقیقہ۔ نے اصول فقہ کے جو مسائل قایم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کی طرز استدلال و طریق استنباط سے کئے ہیں۔ بڑے بڑے نام و فقہار۔ نے اسکی شرحیں لکھیں جن میں سے ۴۷ شرحوں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔

زیادات۔ جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یاد آئے وہ اس میں درج کئے اور اسی لئے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحج۔ امام محمدؒ۔ امام ابو حنیفہؒ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ۔ گئے اور

تین برس وہاں رہ کر امام مالک سے موطا پڑھی۔ اہل مدینہ کا طریقہ فقہ جدا تھا بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام محمد نے مدینہ سے آ کر یہ کتاب لکھی۔ اس میں اول وہ ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ پھر مدینہ والوں کا اختلاف بیان کر کے حدیث۔ اثر۔ قیاس۔ سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔ میں نے اس کا ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا ہے۔

سیر صغیر و کبیر۔ یہ بے اخیر تصنیف ہے۔ اول سیر صغیر لکھی۔ اس کا ایک نسخہ امام اوزاعی کی نظر سے گزرا۔ انہوں نے نطعن سے کہا کہ اہل عراق کو فن سیر سے کیا نسبت! امام محمد نے سنا تو سیر کبیر لکھنی شروع کی۔ تیار ہو چکی تو ساٹھ جزوں میں آئی۔ امام محمد اس ضخیم کتاب کو ایک خچر پر بٹھوا کر ہرون الرشید کے پاس لے گئے۔ ہرون الرشید کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اُس نے قدردانی کے لحاظ سے شہزادوں کو بھیجا کہ خود جا کر امام محمد سے اسکی سند لیں۔

ان کتابوں کے علاوہ امام محمد کی اور تصانیف بھی فقہ میں موجود ہیں مثلاً کیسانیات۔ جرجانیات۔ رقیات۔ ہرونیات۔ لیکن یہ کتابیں فقہاء کی اصطلاح میں ظاہر الروایۃ میں داخل نہیں۔ بلکہ کتاب الحج کا ذکر اور ہر چکا وہ بھی اس سلسلہ سے خارج ہے۔

امام زفر

فقہ میں اگرچہ ان کا رتبہ امام محمد سے زیادہ مانا جاتا ہے لیکن چونکہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں اور انکے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ اسلئے صاحبین سے انکو مؤخر کرنا پڑا۔ یہ عربی النسل تھے۔ شروع زمانہ میں انکو حدیث کا توغل رہا اور اسیوجہ سے جیسا کہ علامہ نووی نے تہذیب اللغات میں تصریح کی ہے صاحب الحدیث کہلاتے تھے۔ پھر فقہ کی طرف توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔

یحییٰ بن معین جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں انکا قول ہے کہ زفر صاحب الوری ثقہ مامونؑ۔ بعض لوگوں نے انکی تضعیف بھی کی ہے لیکن وہ بہم ہے اور قابل اعتناء نہیں۔

انکو خاص کر قیاسی احکام میں نہایت کمال تھا۔ امام ابو حنیفہؒ ان کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ اَقْبَسُ اصْحَابِی وَکَیْفُ بن الحجاج۔ جنکا ذکر اور پندرہ جہاں ان سے استفادہ کرتے تھے قضا کا عمدہ ہی انکو ملا تھا۔ سلمہ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۵۸ھ میں وفات کی۔

قاسم بن معن

بہت بڑے نامور شخص تھے۔ صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایت کی ہے۔ اگرچہ انکو حدیث و فقہ میں بھی کمال تھا لیکن عربیت و ادب میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔

امام محمد انکی خدمت میں استفادہ کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ خلیفہ نے انکو کوغہ کا قاضی مقرر کیا مجبوراً قبول کرنا پڑا لیکن تنخواہ کبھی نہیں لی۔

امام ابو حنیفہ کو ان سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی منجملہ ان لوگوں کے ہیں جنکی نسبت امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”تم لوگ میرے دل کی تسلی اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ انکو بھی امام صاحب کے ساتھ نہایت خلوص تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ”آپ فقہ و عربیت دونوں کے امام ہیں۔ ان دونوں علموں میں سے وسیع کون علم ہے؟“ فرمایا کہ ”واللہ امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر کل فن عربیت پر بہاری ہے۔“ سید احمد بن وفات کی۔

اسد بن عمرو

یہ پہلے شخص ہیں جنکو امام ابو حنیفہ کی مجلس تصنیف میں۔ تحریر کا کام سپرد ہوا۔ بہت بڑے رتبہ کے شخص تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن معین نے انکو ثقہ کہا ہے۔

ہلال رازی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید مکہ معظمہ گیا۔ طواف سے فارغ ہو کر کعبہ میں داخل ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام اہل دربار اور اعیان ہاشم کھڑے تھے مگر ایک شخص ہارون الرشید کی برابر بیٹھا۔ مجاہد نہایت تعجب ہوا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اسد بن عمرو ہیں۔

بغداد میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔ ۸۸ھ میں انتقال کیا۔

علی بن المسهر

فن حدیث امام اعظمش و ہشام بن عروہ سے حاصل کیا تھا۔ امام بخاری و مسلم نے انکی روایات سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل انکے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کی تصنیفات پر جو اطلاع حاصل کی انہیں کے ذریعہ سے کی۔ موصل کے قاضی تھے۔ ۱۸۹ھ میں انتقال کیا۔

عافیہ بن زید

یہ وہی بزرگ بن حنبل کی نسبت امام ابو حنیفہ مجلس تصنیف میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک عافیہ نہ آچکیں کسی مسئلہ کو قلب نہ کرو، علامہ ذہبی نے انکی نسبت لکھا ہے کہ کان من خیر القضاة۔

حبان

کثیر الروایہ تھے۔ ابن ماجہ میں انکی روایت سے متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ انکی قوت حفظ کے بہت مداح تھے۔ ۱۷۲ھ میں وفات کی۔

۱۵ یہ حالات مجھ کو منہ الجواہر المفیدہ سے معلوم ہوئے۔ ۱۰

مسند

جہان کے بھائی تھے۔ امام اعظم و ہشام بن عروہ و عبد الملک بن عمیر۔ و ماہم حول۔
و امام ابو حنیفہ۔ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت متورع اور پرہیزگار تھے۔ ۶۸ھ میں انتقال
کیا۔ ان کے بھائی جہان نے نہایت با اثر مرقیہ لکھا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں
اس کے چند اشعار نقل کئے ہیں۔ دو شعر یہ ہیں

انقلب فی فراشی اسرقاً
قد جری فی کل خیر سباقاً

فاذا اذکوفت دان انخی
واخ ایّ اخ مثل انخی

تبا لخر

دریاب کہ لعل گہر افشا ندور منتسم

افسانہ یاران گہن خواند دور منتسم

۳۰ اپریل ۱۸۹۲ء

مقام علی گڑھ

شبلی نعمانی

